

رسالة التوحيد

تأليف

الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده

١٩٦٩

اهداءات ٢٠٠٠

أ.د. محمد وجيه بدوي
الأستاذ بهندسة الإسكندرية

رسالة التوحيد

تأليف

الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده

١٩٦٩

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ . آمين ...

[صدق الله العظيم]

(وبعد) فلما كنت فى بيروت من أعمال سـورية أيام بعدى عن مصر ، عقب حوادث سنة ١٢٩٩ هجرية ، ودعيت فى سنة ١٣٠٣ إلى تدريس بعض العلوم فى المدرسة السلطانية ، ومنها كان علم التوحيد ، رأيت المختصرات فى هذا الفن ربما لا تأتى على الغرض من إفادة التلامذة ، والمطولات تعلو على أفهامهم ، والمتوسطات أُلِّفت لزمن غير زمانهم ، فرأيت من الأليق أن أملى عليهم ماهو أمس بحالهم ، فـكانت أمالىّ مختلفة تتغاير بتغاير طبقاتهم ، أقربها إلى كفاية الطالب ما أملى على الفرقة الأولى فى أسلوب لا يصعب تناوله ، وإن لم يعهد تداوله : تمهيد مقدمات ، وسير منها إلى المطالب ، ومن غير نظر إلا إلى صحة الدليل ، وإن جاء فى التعبير على خلاف ماعهد من هيئة التأليف ، راميا إلى الخلاف من مكان بعيد ، حتى ربما لا يدركه إلاّ الرجل الرشيد ، غير أن تلك الأمالى لم تحفظ إلا فى دفاتر التلامذة ، ولم أستبق لنفسى منها شيئا.

وعرض بعد ذلك ما استقدمنى إلى مصر ، وكان من تقدير الله أن أشتغل بغير التعليم ، حتى أتى النسيان على ما أمليت ، وذهب عن الخاطر جميع ما ألقيت ، إلى أن خطر لى من مدة أشهر خاطر العود إلى ماتهواه نفسى ، ويصبو إليه عقلى وحسى ، وأن أشغل أوقات فراغى بمدارسة شىء من علم التوحيد ، علما منى أنه ركن العلم الشديد ، فذكرت سابق العمل ، وتعلق بمثله الأمل ، وعزمت أن أكتب إلى بعض التلامذة ليرسل إلى ، ماتلقاه بين يدى ؛ لكيلا أنفق من الزمن ما أنا فى أشد الحاجة إليه فى إنشاء ما أرى التعويل عليه ، وذكرت ذلك لأخى[1] ، فأخبرنى أنه نسخ ماأملى على الفرقة الأولى . فطلبته

(١) هو حموده بك عبده ، وكان تلميذاً فى المدرسة السلطانية فى ذلك العهد.

وقرأته ، فإذا هو قريب مما أحب ، قد يحتاج إليه القاصر ، وربما لايستغنى عنه المكاثر ، على اختصار فيه مقصود ، ووقوف عند حد من القول محدود ، قد سلك فى العقائد مسلك السلف ، ولم يعب فى سيره آراء الخلف ، وبعد عن الخلاف بين المذاهب ، بعد مليه عن أعاصير المشاغب ، لكن وجدت فيه إيجازاً فى بعض المواضع ، ربما لاينفذ منه ذهن للطالع ، وإغفالا لبعض ماتمس الحاجة إليه ، وزيادة عما يجب فى مختصر مثله أن يقتصر عليه ، فبسطت بعض عباراته ، وحررت ماغمض من مقدماته ، وزدت ما أغفل ، وحذفت مافضل ، وتوكلت على الله فى نشره ، راجيا أن لايكون فى قصره مايحمل على إغفال أمره ، أو يغض من قدره ، فما من أحد بدون أن يعين ، ولا بفوق أن يعان ، والله وحده ولى الأمر ، وهو المستعان .

مقدمات

التوحيد علم يبحث فيه عن وجود الله ، وما يجب أن يثبت له من صفات ، وما يجوز أن يوصف به ، وما يجب أن ينفى عنه ، وعن الرسل لإثبات رسالتهم ، وما يجب أن يكونوا عليه ، وما يجوز أن ينسب إليهم ، وما يمتنع أن يلحق بهم .

أصل معنى التوحيد : اعتقاد أن الله واحد لا شريك له . وسمى هذا العلم به تسمية له بأهم أجزائه ، وهو إثبات الوحدة لله فى الذات والفعل فى خلق الأكوان ، وأنه وحده مرجع كل كون ، ومنتهى كل قصد[1] . وهذا المطلب كان الغاية العظمى من بعثة النبى – صلى الله عليه وسلم – كما تشهد به آيات الكتاب العزيز ، وسيأتى بيانه .

وقد يسمى علم الكلام ، إما لأن أشهر مسألة وقع فيها الخلاف بين علماء القرون الأولى ، هى أن كلام الله المتلو حادث أو قديم ، وإما لأن مبناه الدليل العقلى ، وأثره يظهر من كل متكلم فى كلامه ، وقلما يرجع فيه إلى النقل ، اللهم إلا بعد تقرير الأصول الأولى ، ثم الانتقال منها إلى ما هو أشبه بالفرع عنها ، وإن كان أصلا لما يأتى بعدها ، وإما لأنه فى بيان طرق الاستدلال

---

(١) فات الأستاذ أن يصرح بتوحيد العبادة ، وهو أن يعبد الله وحده ولا يعبد غيره بدعاء ولا بغير ذلك مما يتقرب به المشركون إلى ماعبدوا معه من الصالحين والأصنام المذكر بهم ، وغير ذلك كالنذور والقرابين تذبح بأسمائهم أو عند معابدهم . وهذا التوحيد هو الذى كان أول مايدعو إليه كل رسول قومه ، بقوله : (اعبدوا الله مالكم من إله غيره) .

على أصول الدين أشبه بالمنطق في تبيينه مسالك الحجة في علوم أهل النظر ، وأبدل المنطق بالكلام[1] ؛ للتفرقة بينهما .

* * *

هذا النوع من العلم — علم تقرير العقائد وبيان ماجاء في النبوات — كان معروفاً عند الأمم قبل الإسلام ؛ ففي كل أمة كان القائمون بأمر الدين يعملون لحفظه وتأييده ، وكان البيان من أول وسائلهم إلى ذلك ، لكنهم كانوا قلما ينحون في بيانهم نحو الدليل العقلي ، وبناء آرائهم وعقائدهم على مافي طبيعة الوجود أو مايشتمل عليه نظام الكون ، بل كانت منازع العقول في العلم ومضارب الدين في الإلزام بالعقائد ، وتقريبها من مشاعر القلوب ؛ على طرفي نقيض . وكثيراً ماصرح الدين على لسان رؤسائه أنه عدو العقل نتائجه ومقدماته . فكان جلّ مافي علوم الكلام تأويل وتفسير ، وإدهاش بالمعجزات ، أو إلهاء بالخيالات . يعلم ذلك من له إلمام بأحوال الأمم قبل البعثة الإسلامية .

جاء القرآن فنهج بالدين منهجاً لم يكن عليه ماسبقه من الكتب المقدسة ، منهجا يمكن لأهل الزمن الذى أنزل فيه ولمن يأتي بعدهم أن يقوموا عليه ، فلم يقصر الاستدلال على نبوة النبي — صلى الله عليه وسلم — بما عهد الاستدلال به

---

(١) الصواب : وأبدل الكلام بالمنطق . قال في المصباح المنير : وأبدلته بكذا إبدالا — نحيت الأول وجعلت الثاني مكانه .

على النبوات السابقة ، بل جعل الدليل[١] فى حال النبى مع نزول الكتاب عليه فى شأن من البلاغة يعجز البلغاء عن محاكاته فيه ولو فى مثل أقصر سورة منه ، وقص علينا من صفات الله ما أذن الله لنا أو ما أوجب علينا أن نعلم ، لكن لم يطلب التسليم به لمجرد أنه جاء بحكايته ، ولكنه أقام الدعوى وبرهن[٢] ؛ وحكى مذاهب المخالفين وكر عليها بالحجة[٣] ، وخاطب العقل ، واستنهض الفكر ، وعرض نظام الأكوان وما فيها من الإحكام والإتقان على أنظار العقول ، وطالبها بالإمعان فيها ؛ لتصل بذلك إلى اليقين بصحة ما ادعاه ودعا إليه ، حتى إنه فى سياق قصص أحوال السابقين كان يقرر أن للخلق سنة لاتغير[٤] وقاعدة لاتتبدل ، فقال : (٤٨ : ٣٢ سنَّةَ الله التى قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا) وصرح[٥] (١٣ : ١١ إن الله لايغير مابقوم حتى يغيروا مابأنفسهم) (٣٠ : ٣٠ فطرة الله التى فطر الناس عليها لاتبديل لخلق الله) واعتضد بالدليل حتى فى باب الأدب ، فقال : (٤١ : ٣٤ ادفع بالتى هى أحسن فإذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولى حميم) وتآخى العقل لأول مرة فى كتاب

---

(١) أى الدليل الذى هو العمدة فى التحدى وإن وجد غيره ، بل هذا الدليل مركب من عدة أدلة . أولها : حال النبى فى أميته وظهور العلم على لسانه فى كهولته ، ومنها إعجاز القرآن ببلاغته ، وأقوى منه إعجازه بما فيه من العلوم الإلهية والتشريع والأخبار بالغيوب الماضية والمستقبلة مما بينه المؤلف فى الكلام على نبوة محمد ـ صلى الله عليه وسلم .

(٢) قال فى الأساس ؛ أبره : جاء بالبرهان ، وبرهن مولد

(٣) أى حمل عليها مجالداً لها بالحجة .

(٤) تغير بفتح التاء : أصله تتغير حذف منه التاء وأثبتها فى تتبدل على الأصل . ويجوز أن تكون تغير بضم التاء بالبناء للمفعول أى لايغيرها أحد ولا تتبدل بنفسها .

(٥) صرح : يتعدى بالباء وهنا قدر بعده القول أو ضمن معناه .

مقدس على لسان نبى مرسل ، بتصريح لايقبل التأويل .

وتقرر بين المسلمين كافة — إلا من لاثقة بعقله ولا بدينه — أن من قضايا الدين مالا يمكن الاعتقاد به إلا من طريق العقل ، كالعلم بوجود الله وبقدرته على إرسال الرسل ، وعلمه بما يوحى به إليهم وإرادته لاختصاصهم برسالته ، ومايتبع ذلك مما يتوقف عليه فهم معنى الرسالة ، وكالتصديق بالرسالة نفسها ، كما أجمعوا على أن الدين إن جاء بشىء قد يعلو على الفهم ، فلا يمكن أن يأتى بما يستحيل عند العقل .

جاء القرآن يصف الله بصفات — وإن كانت أقرب إلى التنزيه مما وصف به مخاطبات الأجيال السابقة — فمن صفات البشر مايشاركها فى الاسم أو فى الجنس[1] ، كالقدرة والاختيار والسمع والبصر . وعزا إليه أمورا يوجد مايشبهها فى الإنسان ، كالاستواء على العرش ، وكالوجه واليدين ، ثم أفاض فى القضاء وفى الاختيار الممنوح للإنسان ، وجادل الغالين من أهل المذهبين ، ثم جاء بالوعد والوعيد على الحسنات والسيئات ، ووكل الأمر فى الثواب والعقاب إلى مشيئة الله ، وأمثال ذلك مما لاحاجة إلى بيانه فى هذه المقدمة .

فاعتبار حكم النقل ، مع ورود أمثال هذه المتشابهات فى النقل ، فسح مجالا للناظرين ، خصوصاً ودعوة الدين إلى الفكر فى المخلوقات لم تكن محدودة بحد ، ولا مشروطة بشرط ، للعلم بأن كل نظر صحيح فهو مؤد إلى

---

(١) قولان، اختار المؤلف فى الدرس أولهما .

الاعتقاد بالله على وصفه بلا غلو فى التجريد ، ولا دنو من التحديد[١] .

مضى زمن النبى ، صلى الله عليه وسلم ، وهو المرجع فى الحيرة ، والسراج فى ظلمات الشبهة ، وقضى الخليفتان بعده ماقدر لهما من العمر فى مدافعة الأعداء . وجمع كلمة الأولياء ، ولم يكن للناس من الفراغ مايخلون فيه مع عقولهم ؛ ليبتلوها بالبحث فى مبانى عقائدهم . وما كان من اختلاف قليل رد إليهما ، وقضى الأمر فيه بحكمهما ، بعد استشارة من جاورهما من أهل البصر بالدين إن كانت حاجة إلى الاستشارة . وأغلب الخلاف كان فى فروع الأحكام لافى أصول العقائد . ثم كان الناس فى الزمنين يفهمون إشارات الكتاب ونصوصه ، يعتقدون بالتنزيه ، ويفوضون فيما يوهم التشبيه ، ولا يذهبون وراء مايفهمه ظاهر اللفظ[٢] .

كان الأمر على ذلك إلى أن حدث ماحدث فى عهد الخليفة الثالث وأفضى إلى قتله . هوى بتلك الأحداث ركن عظيم من هيكل الخلافة ، واصطدام الإسلام وأهله صدمة زحزحتهم عن الطريق التى استقاموا عليها ، وبقى

---

(١) الغلو فى التجريد مذهب المعطلة منكرى الصفات ، والدنو من التحديد مذهب المشبهة ، وبينهما مذهب السلف الوسط ، وهو أن نصفه تعالى بما وصف به نفسه بلا تعطيل ولاتمثيل ولا تأويل ، ويقرب منه مذهب متكلمى الخلف الذين يمنعون التعطيل والتمثيل دون التأويل لبعض الصفات والأفعال .

(٢) التحقيق أن السلف كانوا يأخذون فى الصفات الإلهية بمعانى الألفاظ فى اللغة مع تنزيهه تعالى عن مشابهة شىء من خلقه ؛ فكما أن ذاته ليست كغيرها من الذوات فكذلك صفاته وأفعاله ؛ ولايذهبون إلى ماوراء ذلك من لوازم ظاهر اللفظ كالتشبيه والتحديد المأخوذ من إطلاقه فى الأصل على المخلوق ؛ فان التنزيه قد جعل المشاركة فى اللفظ اسمية أوجنسية لاشخصية كما تقدم فى الصفحة السابقة .

القرآن قائماً على صراطه[1] (١٥ : ٩ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) وفتح للناس باب لتعدى الحدود التى حدها الدين ، فقد قتل الخليفة بدون حكم شرعى ، وأشعر الأمر قلوب العامة أن شهوات تلاعبت بالعقول فى أنفس من لم يملك الإيمان قلوبهم ، وغلب الغضب على كثير من الغالين فى دينهم ، وتغلب هؤلاء وأولئك على أهل الأصالة منهم ، فقضيت أمور على غير مايحبون .

وكان من العاملين فى تلك الفتنة عبد الله بن سبأ : يهودى أسلم ، وغلا فى حب على — كرم الله وجهه — حتى زعم أن الله حل فيه[2] وأخذ يدعو إلى أنه الأحق بالخلافة ، وطعن على عثمان فنفاه ، فذهب إلى البصرة وبث فيها فتنته ، فأخرج منها ، فذهب إلى الكوفة ونفث مانفث من سم الفتنة ، فنفى منها ، فذهب إلى الشام فلم يجد فيها مايريد ، فذهب إلى مصر فوجد فيها أعواناً على فتنته ، إلى أن كان ما كان مما ذكرناه ، ثم ظهر بمذهبه فى عهد على فنفاه إلى المدائن ، وكان رأيه جرثومة لما حدث من مذاهب الغلاة من بعده .

توالت الأحداث بعد ذلك، ونقض بعض المبايعين للخليفة الرابع ماعقدوا ،

---

(١) أى وقعت الصدمة على الإسلام وعلى أهله الذين أحدثوا فيه فأثرت فيهم ولم تؤثر فى القرآن الذى كفل الله حفظه ، فبقى حجة عليهم .

(٢) إن ابن سبأ فعل مافعل بغضاً فى الإسلام لاحباً فى على ، فإسلامه كان خديعة وله نظراء فى ذلك من اليهود ، ومثلهم بعض مجوس الفرس الذين أظهروا الإسلام ، وتستروا بالتشيع لعلى ولآل البيت عليهم السلام ، كلهم كانوا يقصدون إفساد الإسلام وإزالة ملكه بالتفريق بين أهله ، وأشار المصنف إلى ذلك فيما ترى فى ص ١٥

وكانت حروب بين المسلمين انتهى فيها أمر السلطان إلى الأمويين ، غير أن بناء الجماعة قد انصدع ، وانفصمت عرى الوحدة بينهم ، وتفرقت بهم المذاهب في الخلافة ، وأخذ الأحزاب في تأييد آرائهم ، كل ينصر رأيه على رأى خصمه بالقول والعمل ، وكانت نشأة الاختراع في الرواية والتأويل ، وغلا كل قبيل ، فافترق الناس إلى شيعة وخوارج ومعتدلين ، وغلا الخوارج فكفّروا من عداهم ، ثم استمر عنادهم وطلبهم لحكومة أشبه بالجمهورية ، وتكفيرهم لمن خالفهم زمناً طويلا ، إلى أن تضعضع أمرهم بعد حروب أكلت كثيرا من المسلمين ، وانتشرت فلّتهم في أطراف البـــلاد ، ولم يكفوا عن إشعال الفتن ، وبقيت منهم بقية إلى اليوم في أطراف إفريقيا وناحية من جزيرة العرب[1] . وغلا الشيعة فرفعوا علياً أو بعض ذريته إلى مقام الألوهية أو أو مايقرب منه[2] ، وتبع ذلك خلاف في كثير من العقائد .

---

(١) إنه يعني بهذه البقية : الأباضية الذين في طرابلس الغرب وصحراء الجزائر وزنجبار من أفريقية ، وفي عمان من جزيرة العرب ؛ ولكن الأباضية يتبرءون من الخوارج الذين يكفرون من يخالفهم كالصفرية والأزارقة ، ويفرقون بين الكفر المخرج من الملة كالشرك ومادونه من الفسق ؛ ويقولون بالإمامة ؛ ولكن لهم تشديداً في قاعدة الولاية والبراءة فيتولون الشيخين وجميع الصحابة الذين كانوا قبل خروج الناس على عثمان وما أنكر عليه الصحابة رضي الله عنهم وفتنة علي ومعاوية ويقولون : إن علياً هو الإمام الحق وإن معاوية كان باغياً بخروجه عليه ولذلك يخطئون علياً في قبول التحكيم في الأمر وهو يعلم أنه صاحب الحق . ولهم فيمن قبلوا التحكيم ثلاثة أقوال : البراءة منهم . والوقف فيهم ؛ وثالثها الولاية لهم كسائر الصحابة وهو قول أهل السنة ، وهم في تأويل آيات الصفات وأحاديثها بين الأشاعرة والمعتزلة . وأما العمل بالأوامر والنواهي فهم أشد الفرق الإسلامية إذعاناً وطاعة لها كالوهابية من أهل السنة لايكاد يوجد في بلادهما تارك صلاة ، أو مانع زكاة ، أو مجاهر بكبيرة .

(٢) منهم الذين رفعوه إلى الألوهية وحده ، ومنهم من جعلوها موروثة في بعض ذريته وهم الباطنية ، ومنهم من قالوا بعصمته وعصمة بعض أفراد ذريته ، وغلوا فيهم على درجات مختلفة .

غير أن شيئاً من ذلك لم يقف فى سبيل الدعوة الإسلامية ، ولم يحجب ضياء القرآن عن الأطراف المتنائية عن مثار النزاع ، وكان الناس يدخلون فيه أفواجاً من الفرس والسوريين ومن جاورهم ، والمصريين والإفريقيين ومن يليهم . واستراح جمهور عظيم من العمل فى الدفاع عن سلطان الإسلام ، وآن لهم أن يشتغلوا فى أصول العقائد والأحكام . بما هداهم إليه سير القرآن ، اشتغالا يحرص فيه على النقل ولا يهمل فيه اعتبار العقل ، ولا يغض فيه من نظر الفكر ، ووجد من أهل الإخلاص من انتدب للنظر فى العلم والقيام بفريضة التعليم ، ومن أشهرهم الحسن البصرى، فكان له مجلس للتعليم والإفادة فى البصرة ، يجتمع إليه الطالبون من كل صوب ، وتمتحن فيه المسائل من كل نوع ، وكان قد التحف بالإسلام ولم يتبطنه أناس من كل ملة ، دخلوه حاملين لما كان عندهم ، راغبين أن يصلوا بينه وبين ماوجدوه ، فثارت الشبهات بعد ماهبت على الناس أعاصير الفتن ، واعتمد كل ناظر على ماصرح به القرآن من إطلاق العنان للفكر ، وشارك الدخلاء من حق لهم السبق من العرفاء ، وبدت رءوس المشاقين ، تعلو بين المسلمين .

وكانت أول مسألة ظهر الخلاف فيها : مسألة الاختيار واستقلال الإنسان بإرادته وأفعاله الاختيارية ، ومسألة من ارتكب الكبيرة ولم يتب . اختلف فيها واصل بن عطاء وأستاذه الحسن البصرى ، واعتزله يعلّم أصولا لم يكن أخذها عنه ، غير أن كثيراً من السلف ومنهم الحسن — على قول — كان على رأى أن العبد مختار فى أعماله الصادرة عن علمه

وإرادته[١] ، وقام ينازع هؤلاء أهل الجبر الذين ذهبوا إلى أن الإنسان فى عمله الإرادى كأغصان الشجر فى حركاتها الاضطرارية ، كل ذلك وأرباب السلطان من بنى مروان لايحفلون بالأمر ، ولا يعنون برد الناس إلى أصل ، وجمعهم على أمر يشملهم ، ثم يذهب كل إلى ماشاء ، سوى أن عمر بن عبد العزيز أمر الزهرى بتدوين ما وصل إليه من الحديث[٢] ، وهو أول من جمع الحديث.

ثم لم يقف الخلاف عند المسألتين السابقتين ، بل امتد إلى إثبات صفات المعانى للذات الإلهية أو نفيها عنها ، وإلى تقرير سلطة العقل فى معرفة جميع الأحكام الدينية حتى ما كان منها فروعاً وعبادات (غلواً فى تأييد خطة القرآن) أو تخصيص تلك السلطة بالأصول الأولى – على ماسبق بيانه – ثم غالى آخرون وهم الأقلون ، فمحوها بالمرة ، وخالفوا فى ذلك طريقة الكتاب عناداً للأولين ، وكانت الآراء فى الخلفاء والخلافة تسير مع الآراء فى العقائد ، كأنها مبنى من مبانى الاعتقاد الإسلامى .

تفرقت السبل بأتباع واصل[٣] ، وتناولوا من كتب اليونان مالاق بعقولهم ، وظنوا من التقوى أن تؤيد العقائد بما أثبته العلم بدون تفرقة بين ما كان منه راجعاً إلى أوليات العقل ، وما كان سراباً فى نظر الوهم ، فخلطوا بمعارف الدين مالا ينطبق على أصل من أصول النظر ، ولجوا فى ذلك حتى

---

(١) بل كان جمهور السلف على هذا وتبعهم أكثر أهل الحديث .

(٢) الصواب : أنه أمر بذلك أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، وأما مسلم بن محمد بن شهاب الزهرى فكان يكتب السنن والآثار من تلقاء نفسه .

(٣) هم المعتزلة .

صارت شيعهم تعد بالعشرات ، وأيدتهم الدولة العباسية وهى فى ريعان القوة فقلب رأيهم ، وابتدأ علماؤهم يؤلفون الكتب ، فأخذ المتمسكون بمذاهب السلف يناضلونهم معتصمين بقوة اليقين ، وإن لم يكن لهم عضد من الحاكمين .

عرف الأولون من العباسيين ما كان من الفرس فى إقامة دولتهم وقلب دولة الأمويين ، واعتمدوا على طلب الأنصار فيهم ، وأعدوا لهم منصات الرفعة — بين وزرائهم وحواشيهم — فعلا أمر كثير منهم وهم ليسوا من الدين فى شىء . وكان فيهم المانوية واليزدية ومن لادين له وغير أولئك من الفرق الفارسية ، فأخذوا ينفثون من أفكارهم ، ويشيرون بحالهم وبمقالهم إلى من يرى مثل آرائهم أن يقتدوا بهم ، فظهر الإلحاد ، وتطلعت رءوس الزندقة حتى صدر أمر المنصور بوضع كتب لكشف شبهاتهم ، وإبطال مزاعمهم .

فيما حوالى هذا العهد كانت نشأة هذا العلم نبتا لم يتكامل نموه ، وبناء لم يتشامخ علوه ، وبدأ علم الكلام كما انتهى مشوباً بمبادىء النظر فى الكائنات ، جرياً على ماسنه القرآن من ذلك ، وحدثت فتنة القول بخلق القرآن أو أزليته[1] وانتصر للأول جمع من خلفاء العباسيين ، وأمسك عن القول أو صرح بالأزلية

(١) التحقيق أن كلا من القولين مبتدع . فوصف القرآن بالقدم والأزلية لا أصل له من الكتاب والسنة ، ولم يقل به أحد من الصحابة ولا التابعين ، ولكنه بنى على نظرية فى الرد على مبتدعى القول بخلقه من منكرى صفات الله عز وجل وهى أن القرآن كلام الله فهو صفة من صفاته الأزلية ، ومن ثم صار القول بقدمه من اصطلاح متكلمى أهل السنة ، وأنصار السلف من أهل الحديث ينكرون على متكلمى الأشاعرة أقوالهم فى الكلام النفسى واللفظى ، وهى فلسفة ليتها لم تكن . وانظر حاشيتنا الآتية على صفة الكلام .

عدد غفير من المتمسكين بظواهر الكتاب والسنة ، أو المتعففين عن النطق بما فيه مجاراة البدعة ، وأهين فى ذلك رجال من أهل العلم والتقوى ، وسفكت فيه دماء بغير حق . وهكذا تعـــدى القوم حدود الدين باسم الدين .

على هذا كان النزاع بين ما تطرف من نظر العقل ، وما توسط أو غلا من الاستمساك بظاهر الشرع ، والكل على وفاق على أن الأحكام الدينية واجبة الاتباع : ماتتعلق منها بالعبادات والمعاملات وجب الوقوف عنده ، وما مس بواطن القلوب وملكات النفوس فرض توطين النفس عليه ، وكان وراء هؤلاء قوم من أهل الحلول أو الدهريين طلبوا أن يحملوا القرآن على ما حملوه عند التحافهم بالإسلام وأفرطوا فى التأويل ، وحولوا كل عمل ظاهر إلى سر باطن ، وفسروا الكتاب ، بما يبعد عن تناول الخطاب ، بعد الخطأ عن الصواب ، وعرفوا بالباطنية أو الإسماعيلية ، ولهم أسماء أخر تعرف فى التاريخ ، فكانت مذاهبهم غائلة الدين ، وزلزال اليقين ، وكانت لهم فتن معروفة ، وحوادث مشهورة .

مع اتفاق السلف وخصومهم فى مقارعة هؤلاء الزنادقة وأشياعهم كان أمر الخلاف بينهم جللا ، وكانت الأيام بينهم دولا ، ولا يمنع ذلك من أخذ بعضهم عن بعض ، واستفادة كل فريق من صاحبـــه ، إلى أن جاء الشيخ أبو الحسن الأشعرى فى أوائل القرن الرابع[١] وسلك مسلكه المعروف وسطا

(١) ولد سنة ٢٧٠ وقيل ٢٦٠ وتوفى سنة ٣٣٠ ونيف وقيل ٣٢٤

بين موقف السلف وتطرّف من خالفهم ، وأخذ يقرر العقائد على أصول النظر ، وارتاب فى أمره الأولون وطعن كثير منهم على عقيدته ، وكفّره الحنابلة واستباحوا دمه . ونصره جماعة من أكابر العلماء كأبى بكر الباقلانى وإمام الحرمين والأسفراينى وغيرهم (١) ، وسموا رأيه بمذهب أهل السنة والجماعة (٢) فانهزم من بين أيدى هؤلاء الأفاضل قوتان عظيمتان : قوة الواقفين عند الظواهر ، وقوة الغالين فى الجرى خلف ماتزينه الخواطر ، ولم يبق من أولئك وهؤلاء بعد نحو [من] قرنين إلا فئات قليلة فى أطراف البلاد الإسلامية.

غير أن الناصرين لمذهب الأشعرى بعد تقريرهم ما بنى رأيه عليه من نواميس الكون أوجبوا على المعتقد أن يوقن بتلك المقدمات ونتائجها ، كما يجب عليه اليقين بما تؤدى إليه من عقائد الإيمان ، ذهاباً منهم إلى أن عدم الدليل يؤدى إلى عدم المدلول ، ومضى الأمر على ذلك إلى أن جاء الإمام الغزالى والإمام الرازى ومن أخذ مأخذهما تخالفهم فى ذلك ، وقرروا أن دليلا واحداً أو أدلة كثيرة قد يظهر بطلانها ، ولكن قد يستدل على المطلوب بما هو أقوى منها ، فلا وجه للحجر فى الاستدلال .

---

(١) أى نصره هؤلاء بعد موته

(٢) راجت هذه التسمية بعلوجاه هؤلاء النظار عند الخلفاء والأمراء وكثرة أتباعهم من العلماء ، وقد كان الأشعرى معتزلياً فرجع إلى مذهب أهل السنة فى أهم مسائل الخلاف بينهم وبين المعتزلة ، ثم انتهى إلى مذهب السلف من كل وجه ، وصرح باتباع الإمام أحمد بن حنبل ، كما ترى فى كتابه « الإبانة » وكذلك كبار النظار من أنصاره كإمام الحرمين وقبله والده الإمام الجوينى ، وبعدهما الغزالى ثم الرازى .

أما مذاهب الفلسفة فكانت تستمد آراءها من الفكر المحض ، ولم يكن من همّ أهل النظر من الفلاسفة إلا تحصيل العلم والوفاء بما تندفع إليه رغبة العقل فى كشف مجهول ، أو استكناه معقول ، وكان يمكنهم أن يبلغوا من مطالبهم ما شاءوا ، وكان الجمهور من أهل الدين يكنفهم بحمايته ، ويدع لهم من إطلاق الإرادة مايتمتعون به فى تحصيل لذة عقولهم ، وإفادة الصناعة ، وتقوية أركان النظام البشرى بما يكشفون من مساتير الأسرار المكنونة فى ضمائر الكون ، مما أباح الله لنا أن نتناوله بعقولنا وأفكارنا فى قوله : (٢ : ٢٩ خلق لكم مافى الأرض جميعاً) إذ لم يستثن من ذلك ظاهراً ولا خفياً ، وما كان عاقل من عقلاء المسلمين ليأخذ عليهم الطريق أو يضع العقاب فى سبيلهم إلى ما هدوا إليه بعد ما رفع القرآن من شأن العقل ، وما وضعه من المكانة بحيث ينتهى إليه أمر السعادة والتمييز بين الحق والباطل ، والضار والنافع ، وبعد ما صح من قوله عليه السلام : « أنتم أعلم بشئون دنياكم »[١] وبعد ماسن لنا فى غزوة بدر من سنة الأخذ بما صدق من التجارب وصح من الآراء .

لكن يظهر أن أمرين غلبا على غالبهم (الأول) الإعجاب بما نقل إليهم عن فلاسفة اليونان ، خصوصاً أرسطو وأفلاطون ، ووجدان اللذة فى تقليدهما لبادىء الأمر (والثانى) الشهوة الغالبة على الناس فى ذلك الوقت ، وهو أشأم

---

(١) رواه مسلم من حديث أنس وعائشة بلفظ « بأمر دنياكم » .

الأمرين : زجوا بأنفسهم [١] فى المنازعات التى كانت قائمة بين أهل النظر فى الدين ، واصطدموا بعلومهم فى قلة عددهم ، مع ماانطبعت عليه نفوس الكافة [٢] فال حماة العقائد عليهم . وجاء الغزالى ومن على طريقته ، فأخذوا جميع ما وجد فى كتب الفلاسفة مما يتعلق بالإلهيات وما يتصل بها من الأمور العامة ، وأحكام الجواهر والأعراض ، ومذاهبهم فى المادة وتركيب الأجسام وجميع ماظنه المشتغلون بالكلام يمس شيئاً من مبانى الدين واشتدوا فى نقده . وبالغ المتأخرون منهم فى تأثرهم حتى كاد يصل بهم السير إلى ما وراء الاعتدال ، فسقطت منزلتهم من النفوس ، ونبذتهم العامة ، ولم تحفل بهم الخاصة ، وذهب الزمان بما كان ينتظر العالم الإسلامى من سعيهم .

هذا هو السبب فى خلط مسائل الكلام بمذاهب الفلسفة فى كتب المتأخرين كما تراه فى كتب البيضاوى والعضد وغيرهم [٣] وجمع علوم نظريات شتى ، وجعلها

---

(١) استئناف لبيان ثانى الأمرين وكونه أشأمهما ، حاصله : أن الفلاسفة لو لم يخلطوا فنونهم بالدين ويزجوا بأنفسهم فى المنازعات الدينية لتركوا وشأنهم فى البحث ، وإذاً لارتقت علومهم وارتقت بها الصناعة واتسع العمران . ذكره المؤلف فى الدرس وكان من رأيه أنه يجب ألا تمزج الفلسفة والعلوم الدنيوية بالمسائل الدينية .

(٢) أى اصطدموا مصاحبين لعلومهم بما انطبعت عليه أنفس الجمهور من المنازعات الدينية.

(٣) الظاهر أن يقال : وغيرها أى الكتب ، أو غيرهما أى البيضاوى والعضد ، ولعله كان ذكر غيرهما فسقط من النسخ ؛ ولا أذكر أنه صححه فى الدرس ولم أجده فى الجدول الذى صحح ونقح به الطبعة الأولى

جميعاً علماً واحداً، والذهاب بمقدماته ومباحثه إلى ما هو أقرب إلى التقليد من النظر فوقف العلم عن التقدم .

ثم جاءت فتن طلاب الملك من الأجيال المختلفة ، وتغلب الجهال على الأمر ، وفتكوا بما بقى من أثر العلم النظرى النابع من عيون الدين الإسلامى ، فانحرفت الطريق بسالكيها ، ولم يعد بين الناظرين فى كتب السابقين إلا تحاور فى الألفاظ أو تناظر فى الأساليب ، وعلى أن ذلك فى قليل من الكتب اختارها الضعف وفضلها القصور [1] .

ثم انتشرت الفوضى العقلية بين المسلمين تحت حماية الجهلة من ساستهم . فجاء قوم ظنوا فى أنفسهم مالم يعترف به العلم لهم فوضعوا مالم يعد للإسلام قِبَلٌ باحتماله ، غير أنهم وجدوا من نقص المعارف أنصاراً ، ومن البعد عن ينابيع الدين أعواناً ، فشردوا بالعقول عن مواطنها ، وتحكموا فى التضليل والتكفير ، وغلوا فى ذلك حتى قلدوا بعض من سبق من الأمم فى دعوى العداوة بين العلم والدين ، وقالوا لما تصف ألسنتهم الكذب : هذا حلال وهذا حرام ، وهذا كفر وهذا إسلام ، والدين من وراء ما يتوهمون ، والله جل شأنه فوق ما يظنون وما يصفون [2] . ولكن ماذا أصاب العامة فى عقائدهم ومصادر أعمالهم من أنفسهم بعد طول الخبط وكثرة الخلط ؟ شر عظيم ، وخطب عميم .

---

(١) يعنى أن المتأخرين أساءوا فى اختيار كتب من قبلهم وكانت طريقتهم فى التدريس البحث فى ألفاظها وأساليبها ، دون تحرير مسائل العلم وتحقيقها ، وكان يقول فيهم : إنهم يتعلمون كتباً لا علماً .

(٢) راجع ترجمة الأشعرى فى الطبقات الكبرى للسبكى .

هذا مجمل من تاريخ هذا العــــلم [1] ينبئك كيف أسس على قواعد من الـكتاب المبين ، وكيف عبثت به فى نهاية الأمر أيدى المفرقين حتى خرجوا به عن قصده ، وبعدوا به عن حده .

والذى علينا اعتقاده أن الدين الإسلامى دين توحيد فى العقائد ، لادين تفريق فى القواعد ، والعقل من أشد أعوانه ، والنقل من أقوى أركانه ، وماوراء ذلك فنزعات شياطين ، وشهوات سلاطين ، والقرآن شاهد على كل بعمله ، قاض عليه فى صوابه وخطله .

الغاية من هذا العلم القيام بفرض مجمع عليه ، وهو معرفة الله تعالى بصفاته الواجب ثبوتها له مع تنزيهه عما يستحيل اتصافه به ، والتصديق برسله على وجه اليقين الذى تطمئن به النفس اعتماداً على الدليل ، لا استرسالا مع التقليد ، حسبما أرشدنا إليه الـكتاب ، فقد أمر بالنظر واستعمال العقل فيما بين أيدينا من ظواهر الـكون وما يمكن النفوذ إليه من دقائقه ، تحصيلا لليقين بما هدانا إليه، ونهانا عن التقليد بما حكى عن أحوال الأمم فى الأخذ بما عليه آباؤهم ، وتبشيع

---

(١) فات المؤلف أن يذكر فى هذه الخلاصة التاريخية أنه بعد أن استفحل سلطان الأشعرية فى القرون الوسطى وضعف أهل الحديث ومتبعو السلف ظهر فى القرن الثامن المجدد العظيم شيخ الإسلام أحمد تقى الدين بن تيمية الذى لم يأت الزمان له بنظير فى الجمع بين العلوم النقلية والعقلية وقوة الحجة فنصر مذهب السلف على المذاهب الـكلامية كلها ببرهانى العقل والنقل . وقد أحيت مصر والهند كتبه وكتب تلميذه الأكبر العلامة ابن القيم بعد أن كان الاهتداء بها محصورا فى بلاد نجد ، وهى الآن تعم الشرق والغرب، وستكون عمدة جميع مسلمي الأرض.

ما كانوا عليه من ذلك ، واستتباعه لهدم معتقداتهم ، وامحاء وجودهم الملى ، وحق ما قال ، فإن التقليد كما يكون فى الحق يأتى فى الباطل ، وكما يكون فى النافع يحصل فى الضار ، فهو مضلة يعذر فيها الحيوان ، ولا تجمل بحال الإنسان.

أقسام المعلوم

يقسمون المعلوم إلى ثلاثة أقسام : ممكن لذاته ، وواجب لذاته، ومستحيل لذاته [1] ويعرفون المستحيل بما عدمه لذاته من حيث هى . أما الواجب فهو ما كان وجوده لذاته من حيث هى . والممكن مالا وجود له ولا عدم من ذاته ، وإنما يوجد لموجد ويعدم لعدم سبب وجوده . وقد يعرض له الوجوب والاستحالة لغيره — وإطلاق المعلوم على المستحيل ضرب من المجاز ، فإن المعلوم حقيقة لابد أن يكون له كون فى

(١) هذه القسمة عقلية وهى للحصر ؛ لأن مايتعلق به العلم إما ثابت قطعاً لا يقبل الانتفاء لذاته وهو الواجب ، وإما ضده وهو المستحيل ، وإما واسطة بينهما وهو مالاتقضى ذاته الثبوت ولا الانتفاء ، بل يجوز لها الأمران بحسب العلل وهو الممكن . فمعنى كون الشىء ممكناً أو مستحيلا أو واجباً لذاته هو كونه كذلك لغير علة اقتضت ذلك غـــير ذاته وحقيقته ، أى إن ذاته إذا تصورت مجردة من كل اعتبار لم تـكن إلا كذلك . والمراد بالإمكان والوجوب والاستحالة ما كان كذلك بحكم العقل القاطع لا العادة ، فمثال المستحيل اجتماع النقيضين كـكون الشىء موجوداً معدوماً فى آن واحد ، أى موجودا غير موجود فهذا معلوم ، أى متعلق للعلم يجزم العقل بعدمه ، أى عدم تحققه لذاته ، أى إن ذاته لايمكن أن تـكون ثابتة وليس منه مشى الإنسان على الماء ، أو طيرانه فى الهواء وإنما هذا مستحيل عادة ، ومثال الواجب الوجود المطلق والزوجية للأربعة ، فانك لايمكنك أن تتصور العدم المحض . ولا كون الأربعة ليست زوجا ، ومثال الممكن ظاهر ، فان جميع هذه الموجودات التى ندركها بحواسنا ممكنة الوجود كما يعلم مما يأتى فى الرسالة .

الواقع ينطبق عليه العلم ، والمستحيل ليس من هذا القبيل كما تراه فى أحكامه » وإنما المراد ما يمكن الحكم عليه وإن فى صورة يخترعها له العقل ليتوصل بها إلى الحكاية عنه .

حكم المستحيل

وحكم المستحيل لذاته : أن لا يطرأ عليه وجود ، فإن العدم من لوازم ماهيته (١) من حيث هو ، ولو طرأ الوجود عليه لسلب لازم الماهية من حيث هى عنها ، وهو يؤدى إلى سلب الماهية عن نفسها (٢) بالبداهة . فالمستحيل

---

(١) يفسرون الماهية بأنها مابه الشىء هو هو ، ونوضح ذلك بقولنا : إن ماهية الشىء ترادف حقيقته فى الجملة ، مثال ذلك : أن مايتصوره الذهن من معنى الإنسانية الكلي الذى يوجد فى كل إنسان غير مصاب بعلة ككونه حيواناً ناطقاً عاقلا يسمي ماهية الإنسان وحقيقته ، ولكن تختلف التسمية باختلاف الاعتبار ، فما يتعلق فى الذهن من معنى الشىء الذى تتقوم به ذاته ويجاب به إذا سئل عنه بما هو ذلك الشىء ؟ يسمى ماهية وإنما يسمي حقيقة أو ذاتاً باعتبار تحققة فى الواقع ، ولذلك يطلق لفظ الماهية على مالا تحقق له كفهوم العنقاء ولا يطلق عليه لفظ الحقيقة ، ولازم الشيء مالا ينفك عنه كلزوم الانقسام إلى متساويين لزوج » ر

وكلمة الماهية وتفسيرها والسؤال عن الشىء بما هو وماخصوه به واشترطوه فى جوابه كل ذلك من اصطلاح علم المنطق لا من أصل اللغة . فالعرب تقول ما كذا ؟ لا ماهو كذا . وقد يجيبون عنه بأى صفة تميز الشىء المسئول عنه وعن غيره .

(٢) قال المؤلف : إن هذا من القضايا التى قياساتها معها ، لأن سلب اللازم إنما يكون بسلب الملزوم ، وهو كون الماهية هى . أى فهو كسلب الانقسام إلى متساويين عن عدد الزوج وهو نفى لكونه زوجاً . فكأنك قلت : إنه زوج غير زوج .

لا يوجد فهو ليس بموجود قطعاً ، بل لا يمكن للعقل أن يتصور له ماهية كائنة[١]
كما أشرنا إليه ، فهو ليس بموجود لا فى الخارج ولا فى الذهن .

أحكام الممكن

من أحكام الممكن لذاته ، أن لا يوجد إلا بسبب وأن لا ينعدم الا بسبب ، وذلك لأنه لا واحد من الأمرين له لذاته ، فنسبتهما إلى ذاته على السواء . فإن ثبت له أحدهما بلا سبب لزم رجحان أحد المتساويين على الآخر بلا مرجح وهو محال بالبداهة[٢]

ومن أحكامه : أنه إن وجد يكون حادثاً ؛ لأنه قد ثبت أنه لا يوجد إلا بسبب ، فإما أن يتقدم وجوده على وجود سببه ، أو يقارنه ، أو يكون بعده ، والأول باطل. وإلا لزم تقدم المحتاج على ما إليه الحاجة وهو إبطال لمعنى الحاجة، وقد سبق الاستدلال على ثبوتها فيؤدى إلى خلاف المفروض . والثانى كذلك

---

(١) يريد بهذا أن ما ذكر من ماهية المستحيل هو أمر اعتبارى أو فرضى يخترعه العقل لأجل الحكاية عنه كما تقدم فى الرسالة قريباً ، لا لأن له تحققاً فى نفسه . فالحق أن المستحيل ليس له ماهية ثابتة فى الذهن ولا حقيقة فى الخارج . أما الثانى فلان مافي الخارج هو الموجود بالفعل ، والمستحيل لا يوجد . وأما الأول فلان ما في الذهن لا يكون إلا صورة لما فى الخارج منه ، ولذلك قال : فهو ليس بموجود الخ . أى بل هو أمر فرضى أو اعتبارى.

(٢) أى لأنه جمع بين النقيضين إذ معناه أنهما متساويان غير متساويين في آن واحد. فهو من القضايا التى قياساتها معها

وإلا لزم تساويهما فى رتبة الوجود[1] فيكون الحكم على أحدهما بأنه أثر والثانى مؤثر ترجيحاً بلا مرجح وهو مما لا يسوغه العقل ، على أن علية أحدهما ومعلولية الآخر رجحان بلا مرجح وهو محال بالبداهة ، فتعين الثالث وهو أن يكون وجوده بعد وجود سببه ، فيكون مسبوقاً بالعدم فى مرتبة وجود السبب ، فيكون حادثاً إذ الحادث ماسبق وجوده بالعدم ، فكل ممكن حادث.

الممكن لايحتاج فى عدمه إلى سبب وجودى ؛ لأن العدم سلب ، والسلب لايحتاج إلى إيجاد بداهة ، فيكون عدم الممكن لعدم التأثير فيه ، أو لعدم ما كان سبباً فى بقائه ، أما فى وجوده فيحتاج إلى سبب وجودى ضرورة ، لأن العدم لايكون مصدراً للوجود ، فالموجود إن حدث فإنما يكون حدوثه بإيجاد ، وذلك كله بديهى .

كما يحتاج إلى السبب فى وجوده ابتداء يحتاج إليه فى البقاء ؛ لما بينا أن ذات الممكن لاتقتضى الوجود ، ولا يرجح لها الوجود عن العدم[2] إلا للسبب

---

(١) أى أن وجوده قبل سببه يؤدى إلى الجمع بين النقيضين وهو كونه — أى الممكن — محتاجا فى وجوده إلى السبب غير محتاج إليه . وقوله : والثانى كذلك ظاهر فان وجود الشىء مع وجود سببه من غير سبق السبب على المسبب يقتضى أن مافرض سببا لايكون سببا ؛ وأن الممكن محتاج إلى السبب غير محتاج إليه ، وهو تناقض ظاهر ، وقوله : وإلا لزم تساويهما فى رتبة الوجود ، مثاله أن يوجد الأب والابن أى يولدا فى وقت واحد ، ومن البديهى أن الشخصين اللذين يولدان فى وقت واحد لايمكن أن يكون أحدهما أبا والآخر ابنا .

(٢) هذا تعبير كلامى لبعضهم . والترجيح يتعدى بعلى .

الخارجي الوجودي ، فذلك لازم من لوازم ماهية الإمكان ، لايفارقها من حيث هي ، فلا يكون للممكن حالة يقتضي فيها الوجود لذاته ، فيكون في جميع أحواله محتاجاً إلى مرجح الوجود عن العدم ، لافرق بين الابتداء والبقاء .

معنى السبب ـ على ماذكرنا ـ منشأ الإيجاد ومعطي الوجود وهو الذي يعبر عنه بالموجد ، وبالعلة الموجدة ، وبالعلة الفاعلة ، وبالفاعل الحقيقي ، ونحو ذلك من العبارات التي تختلف مبانيها ، ولا تتباين معانيها ، وقد يطلق السبب أحياناً على الشرط أو المعد الذي يهيىء الممكن لقبول الإيجاد من موجده ، وهو بهذا المعنى قد يحتاج إليه في الإبتداء ويستغنى عنه في البقاء . وقد تكون الحاجة إلى وجوده ثم عدمه ، ومن هذا القبيل وجود البناء ؛ فإنه شرط في وجود البيت ، وقد يموت البناء ويبقى بناؤه . وليس البناء واهب الوجود للبيت ، وإنما حركات يديه وحركات ذهنه وأطوار إرادته شرط لوجود البيت على هيئته الخاصة به .

وبالجملة ، فيوجد فرق بين توقف الممكن على شيء وبين استفادته الوجود من شيء : فالتوقف قد يكون على وجود ثم عدم ، كما في توقف الخطوة الثانية على الأولى ، فإن الأولى ليست واهبة الوجود للثانية وإلا وجب وجودها معها ، مع أن الثانية لاتوجد إلا إذا انعدمت الأولى . وأما استفادة الوجود فتقتضي سبق مالك للوجود يعطيه المستفيد منه ، وأن يكون وجود المستفيد

مستمداً من وجود الواهب لايقوم إلا به ، فلا يستقل بنفسه دونه فى حال من الأحوال .

الممكن موجود قطعاً

نرى أشياء توجد بعد أن لم تكن ، وأخرى تنعدم بعد أن كانت ، كأشخاص النباتات والحيوانات : فهذه الكائنات إما مستحيلة ، أو واجبة ، أو ممكنة - لاسبيل إلى الأول ؛ لأن المستحيل لايطرأ عليه الوجود ، ولا إلى الثانى ؛ لأن الواجب له الوجود من ذاته[1] وما بالذات لايزول ، فلايطرأ عليه العدم ولا يسبقه كما سيجىء فى أحكام الواجب ، فهى ممكنة ، فالممكن موجود قطعاً .

(وجود الممكن يقتضى بالضرورة وجود الواجب)

جملة الممكنات الموجودة ممكنة بداهة ، وكل ممكن محتاج إلى سبب يعطيه الوجود ، فجملة الممكنات الموجودة محتاجة بتمامها إلى موجد لها ، فإما أن يكون عينها ، وهو محال ؛ لاستلزامه تقدم الشىء على نفسه ، وإما أن يكون جزءها ، وهو محال ؛ لاستلزامه أن يكون الشىء سبباً لنفسه ، ولما سبقه إن لم يكن الأول ، ولنفسه فقط إن فرض أول ، وبطلانه ظاهر ، فوجب أن يكون السبب وراء جملة الممكنات ، والموجود الذى ليس بممكن هو الواجب ،

---

(١) قوله « له الوجود من ذاته » جملة هى خبر أن .

إذ ليس وراء الممكن إلا المستحيل والواجب ، والمستحيل لا يوجد فيبقى الواجب ، فثبت أن للممكنات الموجودة موجداً واجب الوجود [١].

وأيضاً الممكنات الموجودة ، سواء كانت متناهية أو غير متناهية ، قائمة بوجود ، فذلك الوجود إما أن يكون مصدره ذات الإمكان ، وماهيات الممكنات ، وهو باطل ؛ لما سبق فى أحكام الممكن من أنه لاشىء من الماهيات الممكنة بمقتض للوجود ، فتعين أن يكون مصدره سواها ، وهو الواجب بالضرورة .

أحكام الواجب
القدم والبقاء ونفى التركيب

من أحكام الواجب : أن يكون قديماً أزلياً ؛ لأنه لو لم يكن كذلك لكان حادثاً ، والحادث ماسبق وجوده بالعدم ، فيكون وجوده مسبوقاً بعدم ، وكل ماسبق بالعدم يحتاج إلى علة تعطيه الوجود ، وإلا لزم رجحان المرجوح بلا سبب ، وهو محال ، فلو لم يكن الواجب قديماً لكان محتاجاً فى وجوده إلى موجد غيره ، وقد سبق أن الواجب ما كان وجوده لذاته ، فلا يكون مافرض واجباً ، وهو تناقض محال ، ومن أحكامه : أن لا يطرأ عليه عدم ،

---

(١) هذه هى نتيجة تلك المقدمات كلها وملخصها : أن المستحيل لا يوجد والممكن موجود بالفعل ويوجد دائماً ، ووجوده يدل على وجود الواجب قطعا ؛ لأنه هو الذى يعطيه الوجود ، إذ لا وجود له من ذاته .

وإلا لزم سلب ماهو للذات عنها ، وهو يعود إلى سلب الشيء عن نفسه ، وهو محال بالبداهة .

من أحكامه : أن لايكون مركباً ، إذ لو تركب لتقدم وجود كل جزء من أجزائه على وجود جملته التى هى ذاته ، وكل جزء من أجزائه غير ذاته بالضرورة ، فيكون وجود جملته محتاجا إلى وجود غيره ، وقد سبق أن الواجب ما كان وجوده لذاته . ولأنه لو تركب لكان الحكم له بالوجود موقوفاً على الحكم بوجود أجزائه . وقد قلنا إنه لذاته من حيث هى ذاته ؛ ولأنه لا مرجح لأن يكون الوجوب له دون كل جزء من أجزائه بل يكون الوجوب لها أرجح ، فتكون هى الواجبة دونه نفى التركيب فى الواجب شامل لما يسمونه حقيقة عقلية[١] أو خارجية ، فلا يمكن للعقل أن يحاكى ذات الواجب بمركب ؛ فإن الأجزاء العقلية لابد لها من منشأ انتزاع فى الخارج ، فلو تركبت الحقيقة العقلية لكانت الحقيقة مركبة فى الخارج ، وإلا كان ما فرض حقيقة عقلية اعتباراً[٢] كاذب الصدق لاحقيقة .

---

(١) قوله حقيقة عقلية مبنى على القول بها على سبيل التوضيح ، وإلا فما يعرف عند علماء المعقول بالحقيقة العقلية لاثبوت له . وقد نفاها المؤلف فى الدرس وأثبت أنه ليس وراء الحقائق الخارجية الممكنة إلا إدراكها ، أى الصورة التى ينتزعها الذهن من الوجود الخارجى ، وبين فى درس المنطق بطلان مذهب أفلاطون فى الوجود العقلى ومذهب أرسطو فى كون الصور الذهنية هى حقائق هذه الموجودات الخارجية .

(٢) قوله : اعتباراً إلخ خبر كان أى تصوراً مخترعا لايصدق على شيء في الواقع . والعبارة عرفية منطقية ، لاعربية فصيحة .

كما لا يكون الواجب مركباً لايكون قابلا للقسمة[1] فى أحد الامتدادات الثلاث ، أى لايكون له امتداد ؛ لأنه لو قبل القسمة لعاد بها إلى غير وجوده الأول ، وصار إلى وجودات متعددة ، وهى وجودات الأجزاء الحاصلة من القسمة ، فيكون ذلك قبولا للعدم أو تركباً ، وكلاهما محال كما سبق .

الحياة

معنى الوجود وإن كان بديهياً عند العقل ولكنه يتمثل له بالظهور ثم الثبات والاستقرار . وكمال الوجود وقوته بكمال هذا المعنى وقوته بالبداهة.

كل مرتبة من مراتب الوجود تستتبع بالضرورة من الصفات الوجودية ماهو كمال لتلك المرتبة فى المعنى السابق ذكره، وإلا كان الوجود لمرتبة سواها، وقد فرض لها .

مايتجلى للنفس من مُثل الوجود لاينحصر . وأكمل مثال فى أى مراتبه ما كان مقروناً بالنظام والسكون على وجه ليس فيه خلل ولا تشويش . فإن كان ذلك النظام بحيث يستتبع وجوداً مستمراً وإن فى النوع كان أدل على كمال المعنى الوجودى فى صاحب المثال .

---

(١) سئل المؤلف فى الدرس : هل يصدق ذلك بالجوهر الفرد بالمعنى الذى يقولونه وهو أنه لايقبل القسمة فعلا ولا عقلا ولا وهما ؟ فقال : إن الجوهر الفرد بهذا المعنى لاحقيقة له ونحن نحمل كلام من يقول بالجوهر الفرد على الجزء الذى لاينقسم فعلا لشدة صغره . وهذا ليس بمراد هنا قطعاً . . انتهى . والموضوع كله من نظريات الفلسفة القديمة الباطلة.

. فإن تجلت للنفس مرتبة من مراتب الوجود على أن تـكون مصدرا لكل نظام كان ذلك عنوانا على أنها أكمل المراتب وأعلاها ، وأرفعها وأقواها .

وجود الواجب: هو مصدر كل وجود ممكن ـ كما قلنا ـ وظهر بالبرهان القاطع، فهو بحكم ذلك أقوى الوجودات وأعلاها . فهـو يستتبع من الصفات الوجودية ما يلائم تلك المرتبة العليا ، وكل ما تصوره العقل كمالا فى الوجود ـ من حيث ما يحيط به من معنى الثبات والاستقرار والظهور وأمـكن أن يكون له ـ وجب أن يثبت له[1] وكونه مصدرا للنظام وتصريف الأعمال على وجه لا اضطراب فيه يعد من كمال الوجود ـ كما ذكرنا ـ فيجب أن يكون ذلك ثابتاً له . فالوجود الواجب يستتبع من الصفات الوجودية التى تقتضيها هذه المرتبة ما يمـكن أن يكون له .

فمما يجب أن يكون له صفة الحياة ، وهى صفة تستتبع العلم والإرادة ، وذلك أن الحياة مما يعتبر كمالا للوجود بداهة ، فإن الحياة ـ مع ما يتبعها ـ مصدر النظام وناموس الحـكمة[2] وهى فى أى مراتبها مبدأ الظهور والاستقرار فى تلك

---

(١) لشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة بديعة فى إثبات اتصافه تعالى بكل كمال ، وهى فى الجزء الخامس من مجموعة رسائله المطبوعة فى (مطبعة المنار) .

(٢) دليل فيه إضمار تقديره : وكل ما كان مصدر النظام الخ ، فهو كمال وجودى ، فالحياة كمال وجودى .

المرتبة ، فهى كال وجودى ويمكن أن يتصف بها الواجب ، وكل كال وجودى يمكن أن يتصف به وجب أن يثبت له ، فواجب الوجود حى وإن باينت حياته حياةالممكنات ، فإن ماهو كال للوجود إنما هومبدأ العلم والإرادة ولو لم تثبت له هذه الصفة[١] لكان فى الممكنات ماهو أكمل منه وجودا . وقد تقدم أنه أعلى الموجودات وأكملها فيه .

والواجب : هو واهب الوجود ومايتبعه ، فكيف لوكان فاقدا للحياة يعطيها ؟ فالحياة له كما أنه مصدرها .

العلم

ومما يجب له : صفة العلم . ويراد به مابه انكشاف شيء عند من ثبتت له تلك الصفة ، أى مصدر ذلك الانكشاف منه[٢] ؛ لأن العلم من الصفات الوجودية التى تعد كمالا فى الوجود ويمكن[٣] أن تكون للواجب ، وكل ما كان كذلك وجب أن يثبت له ، فواجب الوجود عالم .

ثم البداهة قاضية بأن العلم كال فى الموجودات الممكنة ومن الممكنات

(١) دليل ثان على ثبوت الحياة لواجب الوجود : وقوله بعده « والواجب هو واهب الوجود » دليل ثالث .

(٢) بيان لمعنى العلم فى اللغة. وسنذكر معنىعلمه تعالى فى حاشية صفحة ٤٥.

(٣) كتب المصنف فى حاشية نسخة الدرس هنا أى بالإمكان العام .

من هو عالم، فلو لم يكن الواجب عالماً لكان فى الموجودات الممكنة ماهو أكمل من الموجود الواجب، وهو محال كما قدمنا. ثم هو واهب العلم فى عالم الإمكان ولا يعقل أن مصدر العلم يفقده[١].

علم الواجب من لوازم وجوده كما ترى، فيعلو على العلوم علو وجوده عن الوجودات[٢] فلا يتصور فى العلوم ماهو أعلى منه، فيكون محيطاً بكل مايمكن علمه، وإلا تصور العقل علماً أشمل، وهو إنما يكون لوجود أكمل، وهو محال.

ماهو لازم لوجود الواجب يغنى بغناه[٣] ويبقى ببقائه، وعلم الواجب من لوازم وجوده، فلا يفتقر إلى شىء ماوراء ذاته، فهو أزلى أبدى غنى عن الآلات وجولات الفكر وأفاعيل النظر، فيخالف علوم الممكنات بالضرورة.

مايوجد من الممكنات فهو موافق لما انكشف بذلك العلم و إلا لم يكن علماً.

---

(١) وكتب هنا: العلم كمال والناقص الفاقد الكمال لايمكنه أن يهب كمالا بالضرورة، وأما الصفات التى لا تعد كمالا ولا نقصا وهى من خواص الماهيات كالحرارة، فليست من هذا القبيل « فيمكن » هبتها مع فقدها اهـ.

(٢) هكذا اختلف تعدية العلو بعلى وعن. والعبارة فى معنى قول السلف بعلوه تعالى فوق جملة خلقه بائناً منهم (والله من ورائهم محيط).

(٣) غنى بالشىء: اكتفى به واستغنى به عن غيره. وفى الطبعة الخامسة بفنائه بالفاء وهو غلط بالطبع باطل بالعقل والشرع.

من أدلة ثبوت العلم للواجب ما نشاهده فى نظام الممكنات من الإحكام والإتقان، ووضع كل شىء فى موضعه، وقرن كل ممكن بما يحتاج إليه فى وجوده وبقائه، وذلك ظاهر لجلى النظر بما يشاهد فى الأعيان كبيرها وصغيرها علويها وسفليها، فهذه الروابط بين الكواكب والنسب الثابتة بينها، وتقدير حركاتها على قاعدة تكفل لها البقاء على الوضع الذى قدر لها، وإلزام كل كوكب بمدار، لو خرج عنه لاختل نظام عالمه أو العالم بأسره، وغير ذلك مما فصل فى علوم الهيئة الفلكية — كل ذلك يشهد بعلم صانعه وحكمة مدبره.

اعتبر بما تراه فى جزئيات النباتات والحيوانات من توفيتها قواها، وإيتائها ما تحتاج إليه فى تقويم وجودها من الآلات والأعضاء، ووضع ذلك فى مواضعه من أبدانها، وإيداع غير الحساس منها كالنبات قوة الميل إلى تناول ما يناسبه من الغذاء دون ما لا يلائمه، فترى بذرة الحنظل تدفن بجوار حبة البطيخ فى أرض واحدة ثم تسقى بماء واحد وتنمى بعناية واحدة، ولكن تلك تمتص من المواد ما يغذى المر الزعاق، وهذه تتناول ما يغذو حلو المذاق، وإرشاد الحساس منها إلى استعمال ما منح من تلك الأدوات والأعضاء، وسوق كل قوة من قواه إلى ما قدرت له. فهو الذى يعلم حالة الجنين وهو نطفة أو علقة ويعلم حاجته — متى تكامل خلقه وأنشأه نشأة الحى المستقل فى عمله — إلى الأيدى والأرجل والأعين والمشام والآذان وبقية المشاعر الباطنة؛ ليستعمل ذلك فيما يقيم وجوده، ويقيه من العوادى عليه. وحاجته إلى المعدة

والكبد والرئة ونحوها من الأعضاء التي لاغنى عنها في النمو والبقاء إلى الأجل المحدود للشخص أو للنوع .

هو الذي يعلم حالة الجروة من الكلاب مثلا ، وأنها متى كبرت تلد أجراء متعددة فيمنحها أطباء[1] كثيرة وغير ذلك مما لا يستطاع إحصاؤه . وقد فصل الكثير منه في كتب النباتات وحياة الحيوان وما يسمى التاريخ الطبيعي ، وفنون منافع الأعضاء والطب وما يتبعه ، على أن الباحثين في كل ذلك بعد ما بذلوا من الجهد وما صرفوا من الهمم وما كشفوا من الأسرار لم يزالوا في أول البحث .

هذا الصنيع الذي إنما تتفاضل العقول في فهم أسراره ، والوقوف على دقائق حكمه ، ألا يدل على أن مصدره هو العالم بكل شيء ؟ الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ؟ هل يمكن لمجرد الاتفاق المسمى بالصدفة[2] أن يكون ينبوعا لهذا النظام ؟ ووضعاً لتلك القواعد التي يقوم عليها وجود الأكوان عظيمها وحقيرها ؟ كلا بل مبدع ذلك كله هو من لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.

---

(١) الاجراء : جمع جرو ، والأطباء جمع طبي بالكسر . وهى حلمات الضرع .

(٢) الصدفة : كلمة استعملها المولدون ولم تعرف عن العرب . وقد استبدل بها المؤلف في تصحيح خطبة شرحه لنهج البلاغة لفظ المصادفة وتركها هنا سهواً ، أو مراده المسمى في عرف الناس بالصدفة .

الإرادة

مما يجب لواجب الوجود : الإرادة . وهى صفة تخصص فعل العالم بأحد وجوهه الممكنة[1] .

بعد ماثبت أن واهب وجود الممكنات هوالواجب ،وأنه عالم ، وأن مايوجد من الممكن لابد أن يكون على وفق علمه ، ثبت بالضرورة أنه مريد ؛ لأنه إنما يفعل على حسب علمه . ثم إن كل موجود فهو على قدر مخصوص ، وصفة معينة، وله وقت ومكان محدودان . وهذه وجوه قد خصصت له دون بقية الوجوه الممكنة . وتخصيصها كان على وفق العلم بالضرورة، ولا معنى للإرادة إلا هذا.

أما مايعرف من معنى الإرادة، وهو مابه يصح للفاعل أن ينفذ ماقصد،وأن يرجع عنه، فذلك محال فى جانب الواجب ، فإن هذا المعنى من الهموم الكونية والعزائم القابلة للفسخ، وهى من توابع النقص فى العلم . فتتغير على حسب تغير الحكم ، وتردد الفاعل بين البواعث على الفعل والترك .

القدرة

ومما يجب له :القدرة. وهى صفة بها الإيجاد والإعدام . ولما كان الواجب هو مبدع الكائنات على مقتضى علمه وإرادته فلا ريب يكون قادرا بالبداهة ؛

---

(١) يعنى الوجوه المتقابلة التى لاتجتمع كما يعلم مما يأتى .

لأن فعل العالم المريد فيما علم وأراد إنما يكون بسلطة له على الفعل ولا معنى للقدرة إلا هذا السلطان .

الاختيار

ثبوت هذه الصفات الثلاث يستلزم بالضرورة ثبوت الاختيار ، إذ لا معنى له إلا أصدار الأثر بالقدرة على مقتضى العلم ، وعلى حكم الإرادة ، فهو الفاعل المختار ، ليس من أفعاله ولا من تصرفه فى خلقه مايصدر عنه بالعلية المحضة ، والاستلزام الوجودى بدون شعور و لا إرادة . وليس من مصالح الكون مايلزمه مراعاته لزوم تكليف ، بحيث لو لم يراعه لتوجه عليه النقد فيأتيه تنزهاً عن اللائمة . تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا . ولكن نظام الكون ومصالحه العظمى إنما تقررت له بحكم أنه أثر الوجود الواجب الذى هو أكمل الوجودات وأرفعها . فالكمال فى الكون إنما هو تابع لكمال المكون . وإتقان الإبداع إنما هو مظهر لسمو مرتبة المبدع . وبهذا الوجود البالغ أعلى غايات النظام تعلق العلم الشامل والإرادة المطلقة ، فصدر ويصدر على هذا النمط الرفيع (٢٣ : ١١٥ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ) ؟ وهذا هو معنى قولهم : إن أفعاله لا تعلل بالأغراض ، ولكنها تنزه عن العبث ، ويستحيل أن تخلو من الحكم ، وإن خفى شىء من حكمتها عن الأنظار[1] .

---

(١) قد تخفى حكمة الشيء عن البشر زمناً طويلا ثم تظهر كما ثبت كثيراً . وصفة الاختيار تبطل قول القائلين : بأن العالم كالآلة الميكانيكية .

الوحـــدة

ومما يجب له : صفة الوحدة ذاتاً ووصْفاً ووجوداً وفعلاً . أما الوحدة الذاتية: فقد أثبتناها فيما تقدم بنفى التركيب فى ذاته خارجاً وعقلا ، وأما الوحدة فى الصفة ، أى أنه لا يساويه فى صفاته الثابتة له موجود ، فلما بينا من أن الصفة تابعة لمرتبة الوجود وليس فى الموجودات مايساوى واجب الوجود فلا يساويه فيما يتبع الوجود من الصفات . وأما الوحدة فى الوجود وفى الفعل : ونعنى بها التفرد بوجوب الوجود ومايتبعه من إيجاد الممكنات فهى ثابتة ؛ لأنه لو تعدد واجب الوجود لكان لكل من الواجبين تعين يخالف تعين الآخر بالضرورة، وإلا لم يتحصل معنى التعدد . وكلما اختلفت التعينات اختلفت الصفات الثابتة للذوات المتعينة ؛ لأن الصفة إنما تتعين وتنال تحققها الخاص بها بتعين ماثبتت له بالبداهة . فيختلف العلم والإرادة باختلاف الذوات الواجبة إذيكون لكل واحدة منها علم وإرادة يباينان علم الأخرى وإرادتها ، ويكون لكل واحدة علم وإرادة يلائمان ذاتها وتعينها الخاص بها .

هذا التخالف ذاتى ؛ لأن علم الواجب وإرادته لازمان لذاته من ذاته لا لأمر خارج ، فلا سبيل إلى التغير والتبدل فيهما كما سبق ، وقد قدمنا أن فعل الواجب إنما يصدر عنه على حسب علمه وحكم إرادته ، فيكون فعل كل صادراً على حكم يخالف الآخر مخالفة ذاتية ، فلو تعدد الواجبون لتخالفت أفعالهم بتخالف علومهم وإراداتهم ، وهو خلاف يستحيل معه الوفاق ،

وكل واحد بمقتضى وجوب وجوده وما يتبعه من الصفات له السلطة على الإيجاد فى عامة الممكنات ، فكل له التصرف فى كل منها على حسب علمه وإرادته ، ولا مرجح لنفاذ إحدى القدرتين دون الأخرى ، فتتضارب أفعالهم حسب التضارب فى علومهم وإراداتهم ، فيفسد نظام الكون بل يستحيل أن يكون له نظام ، بل يستحيل وجود ممكن من الممكنات ؛ لأن وجود كل ممكن لابد أن يتعلق به الإيجاد على حسب العلوم والإرادات المختلفة ، فيلزم أن يكون للشىء الواحد وجودات متعددة وهو محال ـ فلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا[1] لكن الفساد ممتنع بالبداهة ، فهو ـ جل شأنه ـ واحد فى ذاته وصفاته ، ولا شريك له فى وجوده ولا فى أفعاله .

---

(١) تقرير لكون قوله تعالى : (٢١ : ٢٢ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) برهاناً قطعياً لا دليلا إقناعياً كما زعم من لم يفهم الآية . والمراد بقوله : فيهما ، السموات والأرض المذكورتان فى آية سابقة قريبة .

وهذا الوجه من التوحيد قد ضل فيه بعض البشر . فزعموا أن للخير والنور إلها ، وللشر والظلمة إلهاً . وقال آخرون بعدة أرباب تعبد . وما قبله بحث فلسفى فى الوحدة قلما يحتاج إليه أحد فى هذا العصر ولاسيما نفى التركيب فى الذات إلا إذا عد منه التثليث عند النصارى وبعض الهندوس وذلك غير ظاهر . وسكت هنا عن التوحيد الأعظم الذى تدل عليه كلمة : لا إله إلا الله ، وهو عبادة الله وحده وعدم عبادة غيره . لأن هذا بحث كلامى فلسفى ولكنه تكلم عليه في مواضع أخرى ، كالكلام في أفعال العباد وفى الكلام عما جاء به الإسلام بعد بحث الرسالة العامة .

الصفات السمعية
التي يجب الاعتقاد بها

ما قدمنا من الصفات التي يجب الاعتقاد بثبوتها لواجب الوجود هي ما أرشد إليه البرهان وجاءت الشريعة الإسلامية ، وما تقدمها من الشرائع المقدسة لتأييده ، والدعوة إليه ، بلسان نبينا محمد — صلى الله عليه وسلم — ولسان من سبقه من الأنبياء — صلوات الله عليهم أجمعين .

ومن الصفات : ماجاء ذكره على لسان الشرع ولا يحيله العقل إذا حمل على ما يليق بواجب الوجود ، ولكن لا يهتدى إليه النظر وحده [1] ، ويجب الاعتقاد بأنه — جل شأنه — متصف بها اتباعاً لما قرره الشرع وتصديقاً لما أخبر به.

فمن تلك الصفات : صفة الكلام. فقد ورد أن الله كلم بعض أنبيائه ونطق القرآن بأنه كلام الله ، فمصدر الكلام المسموع عنه — سبحانه — لابد أن يكون شأناً من شئونه ، قديماً بقدمه [2]

---

(١) فيه أن النظر العقلي قد اهتدى إليه وبناه على القاعدة التي أشار إليها في الكلام على صفة الحياة ، وهي أن كل كمال وجودي محض يجب أن يتصف به واجب الوجود ، وفصله ابن تيمية برسالة خاصة .

(٢) إن الله تعالى جعل للناس طرقا عامة كالحواس والعقل يكسبون بها العلم كسبا فينالون منه بحسب استعدادهم واجتهادهم ، واختص من شاء من المصطفين بعلم ينزله على قلوبهم ، ويفيضه على أرواحهم ، بلا كسب منهم ، فالعلم هو القوة أو الصفة التي تنكشف بها =

ومما ثبت له بالنقل : صفة البصـــر ، وهى مابه تنـكشف المبصرات

= المعلومات للنفس بكسب أو بغير كسب. وفيها قوة أخرى تتصرف بها فى المعلومات وتصورها بصور قابلة لإعلام قابل العـلم بها ، فيها يتمكن الإنسان من إفادة غيره ما شاء من علمه ، وهي صفة الـكلام ، فما كان منه فى النفس يسمي كلاماً نفسياً ويعبر عنه بالقول والـكلام والحديث ، فيقول : قلت فى نفسى كذا وحدثتنى نفسى . وقال عمر يوم السقيفة : زورت فى نفسى كلاما . وما تحصل به الإفادة والإعلام بالفعل من قول أو كتابة أو غيرهما ويوجه إلى من يراد إعلامه به فيعلمه يسمي كلاماً لفظياً . وقد استعير لفظ العلم الذى يستعمله البشر فى فى أنفسهم للعلم الالهي المحيط بكل شيء ، واستعير للفظ الـكلام للشأن الالهى الذى به يوحى الله تعالى إلى ملائـكته ورسله ما شاء من العلم ، ويكلم من شاء وحيا من وراء حجاب ، فقيل : إن لله كلاماً هو صفة له أى شأن من شئونه ، وهو مصدر الوحى وإفادة العلم للأنبياء والملائـكة وسمي ما يوحيه كلاما أيضا ، وليس فى اللغة لفظ يعبر به عن ذلك يقوم مقام هذا اللفظ المستعمل فى كلام الناس مع العلم بتنزيه كلام الله النفسى عن مشابهة كلام الناس كعلمه وعلمهم وقدرته وقدرتهم ، فالـكلام النفسى صورة للعلم الذاتى فى النفس ، كما أن العلم صورة للمعلوم فيها ، ولذلك كان كلامه تعالى لانهاية له كعلمه ، فكلام الله صفة ذاتية له تتعلق بكل ما فى علمه ، ويكشف ما شاء من علمه لمن شاء من خلقه وهو التـكليم ، كما أن علمه صفة ذاتية له تتعلق بكل شيء تعلق انـكشاف وإدراك من غير سبق خفاء ؛ فالـكلام كمال وجودى محض لو لم يكن الخالق متصفاً به لـكان ناقصاً (سبحانه) بفقده فى الأزل له ، ولـكان غيره من الموجودات كانسان أكمل منه على ما سبق بيانه فى صفة الحياة . تعالى الله عن ذلك . فالـكلام هو الوصف الفاصل بين الإنسان والحيوان . وقد احتج الله على بطلان ألوهية عجل بنى إسرائيل بقوله : (أفلا يرون ألايرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضراً ولانفعاً) وإنما الإله الحق هو الذى يملك هـدايتهم بكلامه وضرهم ونفعهم بقدرته ، ولو خلق الله تعالى فى نفس الملك أو النبي علماً بما أراد إعلامه به لم يكن صادرا عن كلامه النفسى ومرآة له لما صح أن يسمى هذا العلم كلاما لله تعالى ، كما أن سائر علوم الخلق الضرورية التى لا كسب لهم فيها من خلقه تعالى ولاتسمى كلاما له . وكذلك الـكسبية بالأولى

هذا وإن لايحاء كلامه تعالى إلى الملائـكة صورة روحية غير الصورة التى يوحيها الملك للرسول من البشر ، والرسول يبلغها للناس بصورة أخرى هى كلامهم اللفظى ، والمعنى الـكل =

وصفة السمع ، وهى ما به تنكشف المسموعات ، فهو السميع البصير . لكن

= الذى هو العلم ، الذى أراد الله تعالى إظهارهم عليه واحد لا يتغير باختلاف صوره ولا يصح أن يعزى إلى غيره ، فالشاعر الذى علم أن كل شىء ماخلا الله باطل (لأنه لاوجود له ولابقاء بذاته لذاته) وأن كل نعيم فى الدنيا زائل ، وتمثل له هذا المعنى بقوله :

ألا كل شىء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل

وقد نطق بهذا البيت بلفظه ، بعد أن تمثل فى نفسه ، ثم تناقله عنه الناس بألسنتهم وخطوطهم قرناً بعد قرن ، وكلهم يعزونه إليه وأنه من كلامه ، وأن النطق به وكتابته الآن لا ينفى أنه كلام له قبل منذ بضعة عشر قرناً . فهذا أوضح مثال لكون القرآن كلام الله الذى أوحاه إلى سيدنا محمد رسوله صلى الله عليه وسلم صادراً عن كلامه النفسى ، وأن حدوث الوحي به قبل الهجرة بثلاث عشرة سنة وتلاوته بالألسنة وكتابته وطبعه فى المصاحف قرناً بعد قرن لاينافى كونه هو كلامه وأنه قديم بقدمه ، على أن السلف لم يقولوا إنه قديم ؛ لأن نص الشارع لم يرد به . وقد أغلظوا النكير على من قالوا إنه مخلوق وحادث بشبهة حدوث إيحائه وتنزيله وتلاوته ؛ لأن الحامل لهم عليه انكار صفات الله تعالى جملة وتفصيلا بشبهة استلزام إثباتها لتعدد القدماء ، وهى نظرية فسلفية مخترعة باطلة وضعوها وحكوها فى صفات الله تعالى وكلامه المنزل غلوا فى التنزيه انتهى بهم إلى جعله عز وجل ماهية خيالية سلبية فاقدة لكل صفات الوجود ، وكذا نظرية امتناع قيام الحادث بالقديم . وإنما التنزيه الصحيح أنه تعالى موجود متصف بجميع صفات الكمال الوجودية ومنها الكلام والتكليم ، بغير تعطيل ولا تمثيل . وقد اهتدى البشر إلى بيان مافى أنفسهم من الكلام لمن يريدون إعلامه بمعناه بطريقة سريعة خفية يكلم بها المرء غيره وهو يبعد عنه ألوفامن الأميال بلا صوت ، وذلك ما يعرف بالتلغراف السلكى واللاسلكى ، وما يؤدى به يسمى كلاماً أيضاً ، فهذا أظهر مثال يضرب للوحي ، وتنزيه كلام الله عن مشابهة كلام الخلق ، ثم اهتدوا إلى اختراع آلة أخرى تنقل الأصوات والكلام من قطر إلى قطر وإن بعدت المسافات سموها «الراديو» وسميناها « المذياع »

وقد حذفنا من هذا الموضع نحو صفحة من الرسالة فى مسألة الخلاف فى خلق القرآن عملا بأمر المؤلف . إذ كتب بخطه فى طرة نسخته ما نصه: « فى الطبعة الثانية يحذف القول =

علينا أن نعتقد أن هذا الانكشاف ليس بآلة ولا جارحة ولا حدقة ولا باصرة مما هو معروف لنا (١)

كلام فى الصفات إجمالاً

أبتدىء الكلام فيما أقصد بذكر حديث إن لم يصح فكتاب الله بجملته وتفصيله يؤيد معناه ، وهو قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : « تفكروا فى خلق الله ولا تفكروا فى ذاته فتهلكوا » (٢) .

= فى خلق القرآن » وبين لنا السبب فى ذلك فى الدرس ، فقال : إنه التزم فى الرسالة مذهب السلف وهذه المسألة من البدع التى ليست من مذهبهم . وكان الذى ذكره بذلك الشيخ محمد محمود الشنقيطى رحمه الله تعالى . فأذعن وذكر ذلك فى الدرس . وقد نوهنا بذلك فى مقالة للمنار عنوانها « سجايا العلماء » وما شرحناه تصوير للحقيقة المثبتة لمذهب السلف الداحضة لبدعة المعتزلة بما يقبله العقل والوجدان السليمان ولله الحمد

(١) وكذلك علمه تعالى ليس بآلة الدماغ ولا بوجدان القلب .

(٢) الحديث ورد بألفاظ يتفق معناها . قال الحافظ العراقى فى تخريج أحاديث الأحياء : رواه أبو نعيم فى الحلية بالمرفوع منه بإسناد ضعيف . ورواه الأصبهانى في الترغيب والترهيب من وجه آخر أصح منه . ورواه الطبرانى في الأوسط والبيهقى فى الشعب من حديث ابن عمر وقال هذا إسناد فيه نظر . قلت فيه الوازع بن نافع متروك اهـ . زاد الزبيدى فى الشرح : قلت حديث ابن عمر لفظه « وتفكروا فى آلاء الله ولا تفكروا فى الله » هكذا رواه ابن أبى الدنيا فى كتاب التفكر ، وأبو الشيخ في العظمة ، والطبرانى في الأوسط ، وابن عدى وابن مردويه والبيهقى وضعفه ، والأصبهانى وأبو نصر في الإبانة وقال غريب ، ورواه أبو الشيخ من حديث ابن عباس « تفكروا فى الخلق ولا تفكروا في الخالق فإنكم لا تقدرون قدره » ورواه ابن النجار والرافعى من حديث أبى هريرة « تفكروا في خلق الله ولاتفكروا فى الله » إلخ. وتعدد هذه الروايات واجتماعها يكسبها قوة . والمعنى صحيح كما قال الحافظ السخاوى في المقاصد اهـ .

إذا قدرنا عقل البشر قدره وجدنا غاية ماينتهى إلى كماله إنما هو الوصول إلى معرفة عوارض بعض الكائنات التى تقع تحت الإدراك الإنسانى : حساً كان أو وجداناً أو تعقلا ، ثم التوصل بذلك إلى معرفة مناشئها ، وتحصيل كليات لأنواعها ، والإحاطة ببعض القواعد لعروض مايعرض لها . وأما الوصول إلى كنه[1] حقيقة ما ، فما لاتبلغه قوته ؛ لأن اكتناه المركبات[2] إنما هو باكتناه ماتركبت منه ، وذلك ينتهى إلى البسيط الصرف ، وهو لاسبيل إلى اكتناهه بالضرورة ، وغاية مايمكن عرفانه منه هو عوارضه وآثاره .

خذ أظهر الأشياء وأجلاها كالضوء ، قرر الناظرون فيه له أحكاماً كثيرة فصلوها فى علم خاص به ، ولكن لم يستطع ناظر أن يفهم ماهو ، ولا أن يكتنه معنى الإضاءة نفسه ، وإنما يعرف من ذلك مايعرفه كل بصير له عينان . وعلى هذا القياس .

ثم إن الله لم يجعل للإنسان حاجة تدعو إلى اكتناه شيء من الكائنات ، وإنما حاجته إلى معرفة العوارض والخواص ، ولذة عقله إن كان سليما وإنما هى

---

(١) كنه الشيء : جوهره وحقيقته وغايته ، ومعرفة الكنه من معرفة الإحاطة التى ليس وراءها غاية يبحث عنها .

(٢) الاكتناه : معرفة الكنه ، مثال ذلك اكتناه الماء ، هو معرفة ماتركب منه . وهو عنصران بسيطان بحسب ماوصل إليه علم من اكتشف هذا التركيب يسمونهما الأكسجين والأدروجين ، فتقول الماء سائل شفاف مركب من الأكسجين والأدروجين على نسبة معينة . فيشبه هذا أو يقرب أن يكون اكتناهاً لهذا المركب لمن اكتنه جزأيه ، ولكن اكتناه البسيط كالأدروجين مما لاسبيل إليه كما قال المصنف .

تحقيق نسبة تلك الخواص إلى ما اختصت به وإدراك القواعد التى قامت عليها تلك النسب ، فالاشتغال بالاكتناه إضاعة للوقت وصرف للقوة إلى غير ماسيقت إليه .

اشتغل الإنسان بتحصيل العلم بأقرب الأشياء إليه وهى نفسه ، وأراد أن يعرف بعض عوارضها ، وهل هى عرض أو جوهر ؟ هل هى قبل الجسم أو بعده ؟ هل هى فيه أو مجردة عنه ؟ كل هذه صفات لم يصل العقل إلى إثبات شىء منها يمكن الاتفاق عليه ، وإنما مبلغ جهده أنه عرف أنه موجود حى له شعور وإرادة ، وكل ما أحاط به بعد ذلك من الحقائق الثابتة فهو راجع إلى تلك العوارض التى وصل إليها ببديهته ، أما كنه شىء من ذلك بل وكيفية اتصافه ببعض صفاته فهو مجهول عنده ولايجد سبيلا للعلم به .

هذا حال العقل الإنسانى مع مايساويه فى الوجود أو ينحط عنه ، بل كذلك شأنه فيما يظن من الأفعال أنه صادر عنه ، كالفكر ، وارتباطه بالحركة والنطق ، فما يكون من أمره بالنسبة إلى ذلك الوجود الأعلى ؟ ماذا يكون دهشه بل انقطاعه إذا وجه نظره إلى مالا يتناهى من الوجود الأزلى الأبدى ؟ .

النظر فى الخلق يهدى بالضرورة إلى المنافع الدنيوية ، ويضىء للنفس طريقها إلى معرفة مَن هذه آثاره وعليها تجات أنواره ، وإلى اتصافه بما لولاه لما صدرت عنه هذه الآثار على ماهى عليه من النظام ، وتخالف الأنظار فى الكون إنما هو من تصارع الحق والباطل ، ولابد أن يظفر الحق ويعلو على

الباطل بتعاون الأفكار أو صولة القوى منها على الضعيف .

وأما الفكر فى ذات الخالق ، فهو طلب للاكتناه من جهة ، وهو ممتنع على العقل البشرى ، لما علمت من انقطاع النسبة بين الوجودين ولاستحالة التركيب فى ذاته ، وتطاول إلى مالا تبلغه القوة البشرية من جهة أخرى ، فهو عبث ومهلكة : عبث ؛ لأنه سعى إلى مالا يدرك ، ومهلكة ؛ لأنه يؤدى إلى الخبط فى الاعتقاد ؛ لأنه تحديد لما لايجوز تحديده ، وحصر لما لايصح حصره .

لاريب أن هذا الحديث وما أتينا عليه من البيان كما يأتى فى الذات من حيث هى، يأتى فيها مع صفاتها ، فالنهى واستحالة الوصول إلى الاكتناه شاملان لها . فيكفينا من العلم بها أن نعلم أنه متصف بها ، وأما ما وراء ذلك فهو مما يستأثر هو بعلمه ، ولا يمكن لعقولنا أن تصل إليه ، ولهذا لم يأت الكتاب العزيز وما سبقه من الكتب إلا بتوجيه النظر إلى المصنوع ؛ لينفذ منه إلى معرفة وجود الصانع وصفاته الكمالية . وأما كيفية الاتصاف فليس من شأننا أن نبحث فيها .

فالذى يوجبه علينا الإيمان ، هو أن نعلم أنه موجود لايشبه الكائنات ، أزلى ، أبدى ، حى ، عالم ، مريد ، قادر ، متفرد فى وجوب وجوده ، وفى كمال صفاته ، وفى صنع خلقه ، وأنه متكلم ، سميع ، بصير ، ومايتبع ذلك من الصفات التى جاء الشرع بإطلاق أسمائها عليه .

أما كون الصفات زائدة على الذات ، وكون الكلام صفة غير ما اشتمل عليه العلم من معانى الكتب السماوية ، وكون السمع والبصر غير العلم بالمسموعات والمبصرات ، ونحو ذلك من الشئون التى اختلف فيها النظار وتفرقت فيها المذاهب ، فما لا يجوز الخوض فيه ، إذ لا يمكن لعقول البشر أن تصل إليه ، والاستدلال على شىء منه بالألفاظ الواردة ضعف فى العقل ، وتغرير بالشرع ؛ لأن استعمال اللغة لا ينحصر فى الحقيقة ، ولئن انحصر فيها فوضع اللغة لا تراعى فيه الوجودات بكنهها الحقيقى — وإنما تلك مذاهب فلسفة إن لم يضل فيها أمثلهم فلم يهتد فيها فريق إلى مقنع ؛ فما علينا إلا الوقوف عند ما تبلغه عقولنا ، وأن نسأل الله أن يغفر لمن آمن به وبما جاء به رسله ممن تقدمنا من الخائضين .

أفعال الله جل شأنه

أفعال الله صادرة عن علمه وإرادته ، كما سبق تقريره وكل ما صدر عن علم وإرادة فهو عن الاختيار ، ولا شىء مما يصدر عن الاختيار بواجب على المختار لذاته ، فلا شىء من أفعاله بواجب الصدور عنه لذاته ، فجميع صفات الأفعال من خلق ورزق وإعطاء ومنع وتعذيب وتنعيم مما يثبت له — تعالى — بالإمكان الخاص[1] فلا يطوفن بعقل عاقل بعد تسليم أنه فاعل عن علم

---

(١) الامكان الخاص : عبارة عن كون كل من إيجاب ذلك وسلبه غير ضرورى أى لا يمتنع فعله عقلا ولا يتحتم .

وإرادة أن يتوهم أن شيئاً من أفعاله واجب عنه لذاته ، كما هو الشأن فى لوازم الماهيات ، أو فى اتصاف الواجب بصفاته مثلا – فإن ذلك هو التناقض البديهى الاستحالة ، كما سبق الإشارة إليه .

بقيت علينا جولة نظر فى تلك المقالات الحمق ، التى اختبط فيها القوم اختباط إخوة تفرقت بهم الطرق فى السير إلى مقصد واحد ، ثم التقوا فى غسق الليل ، فصاح كل فريق بالآخر صيحة المستخبر ، فظن كل أن الآخر عدو يريد مقارعته على مابيده ، فاستحر بينهم القتال .

ولا زالوا يتجالدون حتى تساقط جلهم دون المطلب ، ولما أسفر الصبح وتعارفت الوجوه رجع الرشد إلى من بقى وهم الناجون ، ولو تعارفوا من قبل لتعاونوا جميعاً على بلوغ ما أملوا ، ولوافتهم الغاية إخواناً بنور الحق مهتدين .

تريد تلك المقالات المضطربة فى أنه يجب على الله رعاية المصلحة فى أفعاله وتحقيق وعيده ، فيمن تعدى حدوده من عبيده ، ومايتلو ذلك من وقوع أعماله تحت العلل والأغراض ، فقد بالغ قوم فى الإيجاب حتى ظن الناظر فى مزاعمهم أنهم عدوه واحداً من المكلفين ، يفرض عليه أن يجهد للقيام بما عليه من الحقوق وتأدية مالزمه من الواجبات . تعالى عن ذلك علواً كبيرا . وغلا آخرون فى نفى التعليل عن أفعاله حتى خيل للممعن فى مقالاتهم أنهم لايرضونه إلا قلّباً يبرم اليوم مانقضه بالأمس ، ويفعل غداً ما أخبر بنقيضه اليوم . أو غافلا

لايشعر بما يستتبعه عمله «سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وهو أحكم الحاكمين، وأصدق القائلين . جبروت الله وطهارة دينه أعلى وأرفع من هذا كله .

اتفق الجميع على أن أفعاله تعالى لاتخلو من حكمة . وصرح الغلاة والمقصرون جميعاً بأنه تعالى منزه عن العبث فى أفعاله . والكذب فى أقواله ، ثم بعد هذا أخذوا يتنابذون بالألفاظ ، ويتمارون فى الأوضاع ، ولايدرى إلى أى غاية يقصدون ؟ فلنأخذ ما اتفقوا عليه ، ولنرد إلى حقيقة واحدة ما اختلفوا فيه .

حكمة كل عمل مايترتب عليه مما يحفظ نظاماً أو يدفع فساداً ، خاصاً كان أو عاماً ، لو كشف للعقل من أى وجه لعقله وحكم بأن العمل لم يكن عبثاً ولعباً ، ومن يزعم للحكمة معنى لايرجع إلى هذا حاكمناه إلى أوضاع اللغة وبداهة العقل — لايسمى مايترتب على العمل حكمة ولا يتمثل عند العقل بمثالها إلا إذا كان مايتبع العمل مراداً لفاعله بالفعل ، وإلا لعد النائم حكيما فيما لو صدرت منه حركة فى نومه . فقتلت عقرباً كادت تلسع طفلا ، أو دفعت صبياً عن حفرة كاد يسقط فيها ، بل لوسم بالحكمة كثير من العجماوات إذا استتبعت حركاتها بعض المنافع الخاصة أو العامة . والبداهة تأباه .

من القواعد الصحيحة المسلمة عند جميع العقلاء « أن أفعال العاقل تصان عن العبث» ولايريدون من العاقل إلا العالم بما يصدر عنه بإرادته ، ويريدون من صونها عن العبث أنها لاتصدر إلا لأمر يترتب عليها يكون غاية لها ، وإن

كان هذا فى العاقل الحادث ، فما ظنك بموجد كل عقل ، ومنتهى الكمال فى العلم والحكم ؟ هذه كلها مسلمات لا ينازع فيها أحد .

صنع الله الذى أتقن كل شىء [1] وأحسن خلقه [2] مشحون بضروب الحكم ، ففيه ما قامت به السموات والأرض وما بينهما وحفظ به نظام الكون بأسره ، وما صانه عن الفساد الذى يفضى به إلى العدم ، وفيه ما استقامت به مصلحة كل موجود على حدته ، خصوصاً ما هو من الموجودات الحية كالنبات والحيوان ، ولولا هذه البدائع من الحكم ماتيسر لنا الاستدلال على علمه .

فهذه الحكم التى نعرفها الآن بوضع كل شىء فى موضعه ، وإيتاء كل محتاج ماله إليه الحاجة ، إما أن تكون معلومة له مرادة مع الفعل أم لا [3] . لا يمكن القول بالثانى ، وإلا لكان قولا بقصور العلم إن لم تكن معلومة ، أو بالغفلة إن لم تكن مرادة . قد سبق تحقيق أن علمه وسع كل شىء واستحالة غيبة أثر من آثاره عن إرادته ، فهو يريد الفعل ويريد ما يترتب عليه من الحكمة ، ولا معنى لهذا إلا إرادته للحكمة من حيث هى تابعة للفعل ، ومن المحال أن تكون الحكمة غير مرادة بالفعل مع العلم بارتباطها به ، فيجب الاعتقاد بأن أفعاله يستحيل أن تكون خالية من الحكمة ، وبأن الحكمة يستحيل أن تكون غير مرادة ، إذ لو صح توهم أن مايترتب على الفعل غير مراد لم يعد ذلك من الحكمة كما سبق .

---

(١) مقتبس من سورة النمل ٢٧ ، ٨٨ (٢) من (الـم) السجدة ٣٢ ، ٧

(٣) الظاهر التعبير بأولا

فوجوب الحكمة فى أفعاله تابع لوجوب الكمال فى علمه وإرادته ، وهو مما لانزاع فيه بين جميع المتخالفين . وهكذا يقال فى وجوب تحقق ماأوعد ووعد به ، فإنه تابع لكمال علمه وإرادته وصدقه ، وهو أصدق القائلين [1] . وماجاء فى الكتاب أو السنة مما قد يوهم خلاف ذلك يجب إرجاعه إلى بقية الآيات وسائر الآثار حتى ينطبق بكمال الجميع على ماهدت إليه البديهيات السابق إيرادها وعلى مايليق الله وبالغ حكمته ، وجليل عظمته ، والأصل الذى يرجع إليه كل وارد فى هذا الباب قوله تعالى : (٢١ : ١٦ وماخلقنا السموات والأرض ومابينهما لاعبين (١٧) لو أردنا أن نتخذ لهواً لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين (١٨) بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ، ولكم الويل مما تصفون) .

وقوله : « لاتخذناه من لدنا » ، أى لصدر عن ذاتنا المتفردة بالكمال المطلق لا يشوبه نقص ، وهو محال . و « إن » فى قوله : « إن كنا فاعلين » نافيه ، وهو نتيجة القياس السابق [2]

بقى أن الناظرين فى هذه الحائق ينقسمون إلى قسمين : فمنهم من يطلب علمها ؛ لأنه شهوة العقل وفيه لذته — فهذا القسم يسمى المعانى بأسمائها ولا يبالى

(١) كتب المصنف فى طرة نسخته هنا مانصه : ولايقال أن غاية حكمته الوجوب عليه ، لأنه هو جاعل الغاية وذو الغاية وكون الغاية غاية ؛ لأنه المبدع الذى لايتأثر بشىء ولايحكم عليه أمر ما أراده .

(٢) القياس هو قوله فى صحيفة ٥١ فهذه الحكم التى نعرفها الآن الخ .

جوز شرع إطلاقها فى جانب الله أم لم يجوز ، فيسمى الحكمة غاية وغرضاً وعلة غائية ورعاية للمصلحة ، وليس من رأيه أن يجعل لقلمه عناناً يرده عن إطلاق اسم متى صح عنده معناه ، وقد يعبر بالواجب عليه بدل الواجب له غير مبال بما يوهمه اللفظ .

ومنهم من يطلب علماً مع مراعاة أن ذلك دين يتعبد به واعتقاد بشئون لإله عظيم ، يعبد بالتحميد والتعظيم ، ويجب الاحتياط فى تنزيهه ولو بعفة اللسان عن النطق بما يوهم نقصاً فى جانبه ، فيتبرأ من تلك الألفاظ مفردها ومركبها ، فإن الوجوب عليه يوهم التكليف والإلزام ، وبعبارة أخرى يوهم القهر والتأثر بالأغيار ، ورعاية المصلحة توهم إعمال النظر وإجالة الفكر ، وهما من لوازم النقص فى العلم ، والغاية والعلة الغائية والغرض توهم حركة فى نفس الفاعل من قبل البدء فى العمل إلى نهايته ، وفيها ما فى سوابقها . ولكن الله أكبر ، هل يصح أن تكون سعة المجال ، أو التعفف فى المقال ، سبباً فى التفرقة بين المؤمنين وتماريهم فى الجدال ، حتى ينتهى بهم التفرق إلى ما صاروا إليه من سوء الحال ؟

أفعال العباد

كما يشهد سليم العقل والحواس من نفسه أنه موجود ، ولا يحتاج فى ذلك إلى دليل يهديه ولا معلم يرشده ، كذلك يشهد أنه مدرك لأعماله الاختيارية ، يزن نتائجها بعقله ويقدرها بإرادته ، ثم يصدرها بقدرة ما فيه — ويعد إنكار

شىء من ذلك مساوياً لإنكار وجوده فى مجافاته لبداهة العقل .

كما يشهد بذلك (١) فى نفسه يشهده أيضاً فى بنى نوعه كافة متى كانوا مثله فى سلامة العقل والحواس ، ومع ذلك فقد يريد إرضاء خليل فيغضبه ، وقد يطلب كسب رزق فيفوته ، وربما سعى إلى منجاة فسقط فى مهلكة ، فيعود باللائمة على نفسه إن كان لم يحكم النظر فى تقدير فعله ، ويتخذ من خيبته أول مرة مرشداً له فى الأخرى . فيعاود العمل من طريق أقوم ، وبوسائل أحكم ، ويتقد غيظه على من حال بينه وبين ما يشتهى إن كان سبب الإخفاق فى المسعى منازعة منافس له فى مطلبه ، لوجدانه من نفسه أنه الفاعل فى حرمانه . فينبرى لمناضلته ، وتارة يتجه إلى أمر أسمى من ذلك إن لم يكن لتقصيره أو لمنافسة غيره دخل فيما لقى من مصير عمله ، كأن هب ريح فأغرق (٢) بضاعته ، أو نزلت صاعقة فأحرقت ماشيته . أو علق أمله بمعين فمات ، أو بذى منصب فعزل . يتجه من ذلك إلى أن فى الكون قوة أسمى من أن تحيط بها قدرته ، وأن وراء تدبيره سلطاناً لا تصل إليه سلطته ، فإن كان قد هداه البرهان وتقويم الدليل إلى أن حوادث الكون بأسره مستندة إلى واجب وجود واحد يصرفه على مقتضى علمه وإرادته ، خشع وخضع ، ورد الأمر إليه فيما لقى ، ولكن مع

---

(١) الظاهر حذف الباء فانه من شهود الشىء لا الشهادة به كما فى سابق القول ولاحقه .

(٢) الريح مؤنثة وقد ذهل المؤلف عن تصحيحه ولم يتركه لأن التأنيث مجازى .

ذلك لاينسى نصيبه فيما بقى ، فالمؤمن كما يشهد بالدليل وبالديان أن قدرة مكون الـكائنات أسمى من قـوى الممـكنات ، يشهد بالبداهة أنه فى أعماله الاختيارية — عقلية كانت أو جسمانية قائم بتصريف ماوهب الله له من المدارك والقوى فيما خلقت لأجله ، وقد عرّف القوم شكر الله على نعمه فقالوا : هو صرف العبد جميع ماأنعم الله به عليه إلى ما خلق لأجله .

على هذا قامت الشرائع ، وبه استقامت التـكاليف . ومن أنـكر شيئاً منه قد أنـكر مكان الإيمان من نفسه ، وهو عقله الذى شرفه الله بالخطاب فى أوامره و نواهيه

أما البحث فيما وراء ذلك من التوفيق بين ماقام عليه الدليل من إحاطة علم الله وإرادته ، وبين ماتشهد به البداهة من عمل المختـار ، فيما وقع عليه الاختيار ، فهو من طلب سر القدر الذى نهينا عن الخوض فيه ، واشتغال بما لاتـكاد تصل العقول إليه ، وقد خاض فيه الغالون من كل ملة خصوصاً من المسيحيين والمسلمين ، ثم لم يزالوا بعد طول الجدال وقوفا حيث ابتدءوا ، وغاية مافعلوا أن فرقوا وشتتوا ، فمنهم القائل بسلطة العبد على جميع أفعاله واستقلاله المطلق ، وهو غرور ظاهر ، ومنهم من قال بالجبر وصرح به ، ومنهم من قال به وتبرأ من اسمه ، وهو هدم للشريعة ، ومحو للتـكاليف ، و إبطال لحـكم العقل البديهى وهو عماد الإيمان .

ودعوى أن الاعتقاد بكسب العبد لأفعاله يؤدى إلى الإشراك بالله —

وهو الظلم العظيم — دعوى من لم يلتفت إلى معنى الإشراك على ما جاء به الكتاب والسنة ، فالإشراك : اعتقاد أن لغير الله أثراً فوق ماوهبه الله من الأسباب الظاهرة ، وأن لشيء من الأشياء سلطاناً على ما خرج عن قدرة المخلوقين ، وهو اعتقاد من يعظم سوى الله مستعيناً به فيما لا يقدر العبد عليه ـ كالاستنصار فى الحرب بغير قوة الجيوش ، والاستشفاء من الأمراض بغير الأدوية التى هدانا الله إليها ، والاستعانة على السعادة الأخروية أو الدنيوية بغير الطريق والسنن التى شرعها الله لنا .

هذا هو الشرك الذى كان عليه الوثنيون ومن ماثلهم ، فجاءت الشريعة الإسلامية بمحوه ، ورد الأمر فيما فوق القدرة البشرية والأسباب الكونية إلى الله وحده ، وتقرير أمرين عظيمين هما ركنا السعادة وقوام الأعمال البشرية (الأول) أن العبد يكسب بإرادته وقدرته ، ما هو وسيلة لسعادته (والثانى) أن قدرة الله هى مرجع لجميع الكائنات ، وأن من آثارها مايحول بين العبد وبين إنفاذ مايريده ، وأن لاشيء سوى الله يمكن له أن يمد العبد بالمعونة فيما لم يبلغه كسبه .

جاءت الشريعة لتقرير ذلك وتحريم أن يستعين العبد بأحد غير خالقه فى توفيقه إلى إتمام عمله بعد إحكام البصيرة فيه ، وتكليفه أن يرفع همته إلى استمداد العون منه وحده بعد أن يكون قد أفرغ ماعنده من الجهد فى تصحيح الفكر وإجادة العمل . ولا يسمح العقل ولا الدين لأحد أن يذهب إلى غير ذلك.

وهذا الذى قررناه قد اهتدى إليه سلف الأمة، فقاموا من الأعمال بما عجبت له الأمم، وعول عليه — من متأخرى أهل النظر — إمام الحرمين الجوينى [1] — رحمه الله — وإن أنكر عليه بعض من لم يفهمه.

أكرر القول بأن الإيمان بوحدانية الله لا يقتضى من المكلف إلا اعتقاده أن الله صرفه فى قواه: فهو كاسب لإيمانه ولما كلفه الله به من بقية الأعمال، واعتقاد أن قدرة الله فوق قدرته، ولها وحدها السلطان الأعلى فى إتمام مراد العبد بإزالة الموانع أو تهيئة الأسباب المتممة، مما لا يعلمه ولا يدخل تحت إرادته.

وأما التطلع إلى ما هو أغمض من ذلك فليس من مقتضى الإيمان كما بينا، وإنما هو من شره العقول فى طلب رفع الأستار عن الأسرار. ولا أنكر أن قوماً قد وصلوا بقوة العلم والمثابرة على مجاهدة المدارك إلى ما اطمأنت به نفوسهم وتقشعت به حيرتهم ولكن قليل ما هم — على أن ذلك نور يقذفه الله فى قلب من شاء، ويخص به أهل الولاية والصفاء. وكثر ما ضل قوم وأضلوا وكان لمقالتهم أسوأ الأثر فيما عليه حال الأمة اليوم [2]

لو شئت لقربت البعيد، فقلت: إن من بالغ الحكم فى الكون أن تتنوع الأنواع على ماهى عليه فى البيان، ولا يكون النوع ممتازاً عن غيره حتى

---

(١) أمام الحرمين: لقب أبى المعالى عبد الملك بن أبي محمد عبد الله بن يوسف الجوينى الذى نصر مذهب السلف بالصراحة التامة.

(٢) هم جهلة أدعياء الولاية بالتصوف التقليدى الذين أفسدوا عقائد العامة بالجبر والخرافات.

تلزمه خواصه ، وكذا الحال فى تميز الأشخاص ، فواهب الوجـود يهب الأنواع والأشخاص وجودها على ماهى عليه ، ثم كل وجود متى حصل كانت له توابعه ، ومن تلك الأنواع الإنسان ، ومن مميزاته — حتى يكون غيرسائر الحيوانات — أن يكون مفـكراً مختارا فى عمله على مقتضى فـكره ، فوجوده الموهوب مستتبع لميزاته هذه . ولوسلبشىء منها لـكان إمّا ملـكا أوحيوانًا آخر . والفرض أنه الإنسان ، فهبة الوحود لهلاشىء فيها من القهر على العمل، ثم علم الواجب محيط بما يقع من الإنسان بإرادته وبأن عمل كدا يصدر فى وقت كذا وهو خير يثاب عليه ، وأن عملا آخر شر يعاقب عليه عقاب الشر والأعمال فى جميع الأحوال حاصلة عن الـكسب والاختيار، فلا شىء فى العلم بسالب للتخيير فى الـكسب ، وكون ما فى العلم يقع لا محالة إنمـا جاء من حيث هو الواقع والواقع لا يتبدل

ولنا فى علومنا الـكونية أقرب الأمثال : شخص من أهل العناد يعلم علم اليقين أن عصيانه لأميره باختياره يحل به عقوبته لا محالة ، لـكنه مع ذلك يعمل العمل ويستقبل العقوبة وليس لشىء من علمه وانطباقه على الواقع أدنى أثر فى اختياره لا بالمنع ولا بالإلزام . فانـكشاف الواقـع للعالم لايصح فى نظر العقل ملزماً ولا مانعاً . وإنما يريك الوهم تغيير العبارات وتشعب الألفاظ .

ولوشئت لزدت فى بيان ذلك ورجوت أن لا يبعد عن عقل ألف النظر الصحيح ولم تفسد فطرته بالمماحكات اللفظية ، لـكن يمنعنى عن الإطالة فيه

عدم الحاجة إليه فى صحة الإيمان ، وتقاصر عقول العامة عن إدراك الأمر فى ذاته مهما بالغ المعبر فى الإيضاح عنه ، والتياث قلوب الجمهور من الخاصة بمرض التقليد ، فهم يعتقدون الأمر ثم يطلبون الدليل عليه ولا يريدونه إلا موافقا لما يعتقدون ، فإن جاءهم بما يخالف ما اعتقدوا نبذوه ولجوا فى مقاومته ، وإن أدى ذلك إلى جحد العقل برمته ، فأكثرهم يعتقد فيستدل ، وقلما تجد بينهم من يستدل ليعتقد ، فإن صاح بهم صائح من أعماق سرائرهم « ويل للخابط ، ذلك قلب لسنة الله فى خلقه ، وتحريف لهديه فى شرعه » عرتهم هزة من الجزع ، ثم عادوا إلى السكون ، محتجين بأن هذا هو المألوف ، وما أقمنا إلا على معروف ، ولا حول ولا قوة بالله العلى العظيم .

حسن الأفعال وقبحها

الأعمال الإنسانية الاختيارية لا تخرج عن أن تكون من الأكوان الواقعة تحت مداركنا ، وما تنفعل به نفوسنا عند الإحساس بها أو استحضار صورها يشابه كل المشابهة ما تنفعل به عند وقوع بعض الكائنات تحت حواسها أو حضورها فى مخيلاتنا — وذلك بديهى لا يحتاج إلى دليل .

نجد فى أنفسنا بالضرورة تمييزاً بين الجميل من الأشياء والقبيح منها ، فإن اختلفت مشارب الرجال فى فهم جمال النساء ، أو مشارب النساء فى معنى جمال الرجال ، فلم يختلف أحد فى جمال ألوان الأزهار وتنضيد أوراق النباتات

والأشجار ، خصوصا إذا كانت أوضاع الزهر على أشكال تمثل الائتلاف والتناسب بين تلك الألوان بعضها مع بعض — ولا فى قبح الصورة الممثل بها بتهشيم بعض أجزائها وانقطاع البعض الآخر على غير نظام ، وانفعال أنفسنا من الجميل ببهجة أو إعجاب ، ومن القبيح اشمئزاز أوجزع ، وكما يقع هذا التمييز فى المبصرات ، يقع فى غيرها من المسموعات والملموسات والمذوقات والمشمومات ، كما هو معروف لكل حساس من بنى آدم بإحدى تلك الحواس .

ليس هذا موضع تحديد ما هو الجمال وما هو القبح فى الأشياء ، ولكن لا يخالفنا أحد فى أن من خواص الإنسان بل وبعض الحيوان التمييز بينهما ، وعلى هذا التمييز قامت الصناعات على اختلاف أنواعها ، وبه ارتقى العمران فى أطواره إلى الحد الذى نراه عليه الآن ، وإن اختلفت الأذواق — ففى الأشياء جمال وقبح .

هذا فى المحسوسات واضح كما سبق ، ولعله لا ينزل عن تلك الدرجة فى الوضوح ما يلم به العقل من الموجودات المعقولة وإن اختلف اعتبار الجمال فيها . فالكمال فى المعقولات ، كالوجود الواجب والأرواح اللطيفة وصفات النفوس البشرية ، له جمال تشعر به أنفس عارفيه ، وتنبهر له بصائر لا حظيه . وللنقص قبح لا تنكره المدارك العالية وإن اختلفت أثر الشعور ببعض أطواره فى الوجدان عن أثر الإحساس بالقبيح فى المحسوسات ، وهل فى الناس من ينكر قبح النقص فى العقل ، والسقوط فى الهمة ، وضعف العزيمة ؟ ويكفى أن أرباب

هذه النقائص المعنوية يجاهدون فى إخفائها ، ويفخرون أحيانا بأنهم متصفون بأضدادها .

وقد يجمل القبيح بجمال أثره ، ويقبح الجميل بقبح ما يقترن به ، فالمر قبيح مستبشع ، والملك الدميم المشوه الخلقة ينبو عنه النظر .

لكن أثر المر فى معالجة المرض ، وعدل الدميم فى رعيته أو إحسانه إليك فى خاصة نفسك ، يغير من حالتك النفسية عند حضور صورته ، فإن جمال الأثر يلقى على صاحبه أشعة من بهائه فلا يشعر الوجدان منه إلا بالجميل ، ومثل ذلك يقال فى قبح الحلو إذا أضر ، واشمئزاز النفس من الجميل إذا ظلم وأصر .

هل يمكن لعاقل أن لا يقول فى الأفعال الاختيارية ، كما قال فى الموجودات الكونية، مع أنها نوع منها ، وتقع تحت حواسنا ومداركنا العقلية إما بنفسها وإما بأثرها، وتنفعل نفوسنا بما يلم بها منها كما تنفعل بما يرد عليها من صور الكائنات؟ كلا ، بل هى قسم من الموجودات، حكمها فى ذلك حكم سائرها بالبداهة .

فمن الأفعال الاختيارية ما هو معجب فى نفسه ، تجد النفس منه ما تجد من جمال الخلق كالحركات العسكرية المنتظمة وتقلب المهرة من اللاعبين فى الألاعيب المعروفة اليوم «بالجمناستيك» وكإيقاع النغمات على القوانين الموسيقية من العارف بها ، ومنها ما هو قبيح فى نفسه يحس منه ما يحس من رؤية الخلق المشوه، كتخبط

ضعفاء النفوس عند الجزع ، وكولولة النائحات ونقع المذعورين[١] .

ومنها ماهو قبيح لما يعقبه من الألم ، وماهو حسن لما يجلب من اللذة أو دفع الألم ، فالأول : كالضرب والجرح ، وكل ما يؤلم من أفعال الإنسان . والثانى : كالأكل على جوع ، والشرب على عطش ، وكل مايحصل لذة أو يدفع ألماً مما لايحصى عده . وفى هذا القسم يكون الحسن بمعنى مايلذ ! والقبيح بمعنى المؤلم .

وقلما يختلف تمييز الإنسان للحسن والقبيح من الأفعال بالمعنيين السابقين عن تمييز الحيوانات المرتقية فى سلسلة الوجود ، اللهم إلا فى قوة الوجدان وتحديد مرتبة الجمال والقبح .

ومن الأفعال الاختيارية مايحسن باعتبار مايجلب من النفع ومايقبح بما يجر إليه من الضرر ، ويختص الإنسان بالتمييز بين الحسن والقبيح بهذا المعنى إذا أخذ من أكمل وجهاته ، وقلما يشاركه فيه حيوان آخر ، اللهم إلا من أحط جهاته ، وهو خاصة العقل ، وسر الحكمة الإلهية فى هبة الفكر .

فمن اللذيذ مايقبح لشؤم عاقبته ، كالإفراط فى تناول الطعام والشراب ، والانقطاع إلى سماع الأغانى والجرى فى أعقاب الشهوات ، فإن ذلك مفسدة

---

(١) نقعهم : صياحهم . يقال نقع الصوت إذا ارتفع . ونقع الصارخ (كفتح) نقعا ونقوعا : رفع صوته .

للصحة مضيعة للعقل متلفة للمال مدعاة للعجز والذل وإنما قبح اللذيذ فى هذا الموضوع لقصر مدته وطول مدة مايجر إليه عادة من الآلام التى ربما لاتنتهى إلا بالموت على أسوأ حالاته ، ولضعف النسبة بين متاع اللـــذة ومقاسات شدائد الألم .

ومن المؤلم مايحسن كتجشم مشاق التعب فى الأعمال لكسب الرزق وتأمين النفس على حاجاتها فى أوقات الضعف ، ومجاهدة الشهوات ومقاساة الحرمان من بعض اللذات حيناً من الزمن ، ليتوفر للقوى البدنية والعقلية حظها من التمتع بما قدر لها من اللذائذ على وجه ثابت لايخالطه اضطراب ، أو على نمط يخفف من رزايا الحياة إن عدت الحياة مثاراً لها .

ومن المؤلم الذى عده العقل البشرى حسنا ، مقارعة الإنسان عدوه ، سواء كان من نوعه أو من غيره للمدافعة عن نفسه ، أو عن أنصاره ، ومنهم بنو أبيه ، أو قبيلته ، أو شعبه ، أو أمته — حسب ارتقائه فى الإحساس — ومخاطرته ولو بحياته فى سبيل ذلك . كأنه يرى فى بذل هذه الحياة أمناً على حياة أخرى تشعر بها نفسه . وإن لم يحددها عقله . ومنه معاناة التعب فى كشف ماعمى عن علمه من حقائق الكون . كأنه لايرى المشقة فى ذلك شيئاً بالقياس إلى مايحصل من لذة الاطمئنان على الحق بقدر ماله من الاستطاعة .

وعد من اللذيذ المستقبح مد اليد إلى ما كسبه الغير بسعيه ، واستشفاء ألم الحقد بإتلاف نفس المحقود عليه أو ماله ، لما فى ذلك من جلب المخافة العامة

حتى على ذات المتعدى ، ويمكنك من نفسك استحضار مايتبع الوفاء بالعهود والعقود والغدر فيها .

كل هذا عرفه العقل البشرى و فرق فيه بين الضار والنافع ، وسمى الأول فعل الشر والثانى عمل الخير ، وهذا التفريق هو منبت التمييز بين الفضيلة والرذيلة ، وقد حددهما النظر الفكرى على تفاوت فى الإجمال والتفصيل للتفاوت فى درجات عقول الناظرين ، وناط بهما سعادة الإنسان وشقاءه فى هذه الحياة ، كما ربط بهما نظام العمران البشرى وفساده ، وعزة الأمم وذلتها ، وضعفها وقوتها ، وإن كان المحدودن لذلك والآخذون فيه بحظ من الصواب هم العدد القليل من عقلاء البشر .

كل هذا من الأوليات العقلية لم يختلف فيه ملى ولا فيلسوف ، فللأعمال الاختيارية حسن وقبح فى نفسها أو باعتبار أثرها فى الخاصة أو فى العامة ، والحس أو العقل قادر على تمييز ماحسن منها وماقبح المعانى السابقة بدون توقف على سمع ، والشاهد على ذلك مانراه فى بعض أصناف الحيوان ، ومانشهده فى أفاعيل الصبيان قبل تعقل مامعنى الشرع وما وصل إلينا من تاريخ الإنسان وماعرف عنه فى جاهليته

ومما يحسن ذكره هنا ما شاهده بعض الناظرين فى أحوال النمل ؛ قال : كانت جماعة من النمل تشتغل فى بيت لها(١) فجاءت نملة كأنها القائمة بمراقبة

(١) كان ينبغى أن يقول قرية لها .

العمل ، فرأت المشتغلات قد وضعت السقف على أقل من الارتفاع المناسب فأمرت بهدمه فهدم ، ورفع البنيان إلى الحد الموافق ، ووضع السقف على أرفع مما كان ، وذلك من أنقاض السقف القديم . وهذا هو التمييز بين الضار والنافع ــ فمن زعم أن لا حسن ولا قبح فى الأعمال على الإطلاق فقد سلب نفسه العقل ، بل عدها أشد حمقاً من النمل[1] .

سبق لنا أن واجب الوجود وصفاته الكمالية تعرف بالعقل ، فإذا وصل مستدل ببرهانه إلى إثبات الواجب وصفاته غير السمعية ، ولم تبلغه بذلك رسالة كما حصل لبعض أقوام من البشر ، ثم انتقل من النظر فى ذلك وفى أطوار نفسه إلى أن مبدأ العقل فى الإنسان يبقى بعد موته كما وقع لقوم آخرين ، ثم انتقل من هذا مخطئا أو مصيباً إلى أن بقاء النفس البشرية بعد الموت يستدعى سعادة لها فيه أو شقاء ، ثم قال : إن سعادتها إنما تكون بمعرفة الله وبالفضائل ، وإنها إنما تسقط فى الشقاء بالجهل بالله وبارتكاب الرذائل ، وبنى على ذلك أن من الأعمال ماهو نافع للنفس بعد الموت بتحصيل السعادة ، ومنها ماهو ضار لها بعده بإيقاعها فى الشقاء ، فأى مانع عقلى أو شرعى يحظر عليه أن يقول بعد ذلك بحكم عقله : إن معرفة الله واجبة ، وإن جميع الفضائل ومايتبعها من الأعمال مفروضة ، وإن الرذائل وما يكون عنها محظورة ، وأن يضع لذلك مايشاء من القوانين ليدعو بقية البشر إلى الاعتقاد بمثل مايعتقد ، وإلى أن

---

(١) ليته قال : أقل علما من النمل . وقد روى عن سليمان عليه السلام : كن حكيما كالنملة .

يأخذوا من الأعمال بمثل ما أخذ به من حيث لم يوجد شرع يعارضه .

أما أن يكون ذلك حالا لعامة الناس يعلمون بعقولهم أن معرفة الله واجبة ، وأن الفضائل مناط السعادة فى الحياة الأخرى ، والرذائل مدار الشقاء فيها ، فما لا يستطيع عاقل أن يقول به ، والمشهود من حال الأمم كافة يضلل القائل به فى رأيه .

لو كانت حاجات الإنسان ومخاوفه محدودة كما هى حاجات فيل أو أسد مثلا ، وكان ماوهب له من الفكر واقفاً عند حد ما إليه الحاجة ، لاهتدى إلى المنافع واتقاء المضار على وجه لا يختلف فيه أفراده ، ولسعدت حياته ، وتخلص كل من شر الآخر . ونجا بقية الحيوانات من غائلة الجميع .

لكن قضى عليه حكم نوعه بأن لا يكون لحاجته حد ، ولا تختص معيشته بجو من الجواء [1] ولا بوضع من الأوضاع ، وأن يوهب من القوى المدركة ما يكفيه استعماله فى سد عوزه وتوفير لذاته فى أى إقليم وعلى أى حال ، وأن يختلف ظهور هذه المدارك فى أطوارها وآثارها باختلاف أصنافه وشعوبه وأشخاصه اختلافاً لا تنتهى درجاته ، ولولا هذا لما خالف بقية الحيوانات إلا باستقامة القامة ، وعرض الأظفار .

* * *

(١) الجو : جمعه جواء كسهم وسهام ، وكان فى الأصل الأجواء .

وهب الله الإنسان أو سلط عليه ثلاث قوى لم يساوه فيها حيوان : الذاكرة ، والمخيلة ، والمفكرة . فالذاكرة تثير من صور الماضى ماستره الاشتغال بالحاضر ، فتستحضر من صور المرغوبات والمكروهات ماتنبه إليه الأشباه ، أو الأضداد الحاضرة ، فقد يذكر الشىء بشبهه ، وقد يذكر بضده كما هو بديهى . والخيال يجسم من المذكور وما يحيط به من الأحوال حتى يصير كأنه مشاهد ، ثم ينشىء له مثال لذة أو ألم فى المستقبل يحاكى ماذهب به الماضى ، ويهز النفس فى طلبه أو الهرب منه . فتلجأ إلى الفكر فى تدبير الوسيلة إليه .

على هذه القوى الثلاث مستوى سعادة الإنسان ومنها ينبوع بلائه .

فمن الناس معتدل الذكر هادى الخيال صحيح الفكر ، ينظر مثلا فى حال مسرف أنفق ماله فى غير نافع وضاقت يده عما يقيم معيشته فيذكر ألماً لحاجة مضت ، ثم يتخيل المال ومنافعه وماتتمتع به النفس من اللذة به ، سواء فى سد حاجاته أو فى دفع الألم الذى يحدثه مشهد الفاقة فى غيره بإعطاء المضطر مايذهب بضرورته ، ثم يتخيل ذلك المال آتيا من وجوهه التى لايتعلق بها حق من حقوق غيره ، وعند ذلك يوجه فكره لطلب الوسيلة إليه من تلك الوجوه بالعمل القويم فى استخدام ماوهبه الله من القوى فى نفسه ، وما سخره له من قوى الكون المحيطة به .

ومن الناس منحرف عن سنن الاعتدال ، يرى مالامثلا فى يد غير فيتذكره

لذة ماضية أصابها بمثل هذا المال ، ويعظم له الخيال لذة مثلها فى المستقبل ، ولا يزال يعظم فى تلك اللذة والتمتع بها حتى يقع ظل الخيال على طريق الفكر ، فيستتر عنه ما طاب من وجوه الكسب ، وإنما يعمد إلى استعمال قوته أو حيلته فى سلب المال من يد مالكه لينفقه فيما تخيل من المنفعة ، فيكون قد عطل بذلك قواه الموهوبة له ، وأخل بالأمن الذى أفاضه الله بين عباده ، وسن سنة الاعتداء ، فلا يسهل عليه ولا على غيره الوصول إلى الراحة من أعمال المقترفين لمثل عمله .

وخفيف من النظر فى أعمال البشر يجليها جميعها على نحو ما بينا فى المثالين . فلقوة الذاكرة وضعفها ، وحدة الخيال واعتداله ، واعوجاج الفكر واستقامته ، أعظم أثر فى التمييز بين النافع والضار فى أشخاص الأعمال ، وللأمزجة والجواء وما يحتف بالشخص من أهل وعشيرة ومعاشرين مدخل عظيم فى التخيل والفكر بل وفى الذكر .

فالناس متفقون على أن من الأعمال ما هو نافع ومنها ما هو ضار ، وبعبارة أخرى منها ما هو حسن ومنها ما هو قبيح ، ومن عقلائهم وأهل النظر الصحيح والمزاج المعتدل منهم من يمكنه إصابة وجه الحق فى معرفة ذلك ، ومتفقون كذلك على أن الحسن ما كان أدوم فائدة وإن كان مؤلماً فى الحال ، وأن القبيح ما جرى إلى فساد فى النظام الخاص بالشخص أو الشامل له ولمن يتصل به ، وإن عظمت لذته الحاضرة ، ولكنهم يختلفون فى النظر إلى كل عمل بعينه

اختلافهم فى أمزجتهم وسحنهم ومناشئهم وجميع ما يكتنف بهم [١] . فلذلك ضربوا إلى الشر فى كل وجه ، وكل يظن أنه إنما يطلب نافعاً ويتقى ضاراً . فالعقل البشرى وحده ليس فى استطاعته أن يبلغ بصاحبه ما فيه سعادته فى هذه الحياة . اللهم إلا فى قليل ممن لم يعرفهم الزمن ، فإن كان لهم من الشأن العظيم ما به عرفهم أشار إليهم الدهر بأصابع الأجيال . وقد سبقت الإشارة إليهم فيما مر

وليست عقول الناس سواء فى معرفة الله تعالى ، ولا فى معرفة حياة بعد هذه الحياة ، فهم وإن اتفقوا فى الخضوع لقوة أسمى من قواهم ، وشعر معظمهم بيوم بعد هذا اليوم ، ولكن أفسدت الوثنية عقولهم ، وانحرفت بها عن مسلك السعادة — فليس فى سعة العقل الإنسانى فى الأفراد كافة أن يعرف من الله ما يجب أن يعرف ، ولا أن يفهم من الحياة الآخرة ما ينبغى أن يفهم ، ولا أن يقرر لكل نوع من الأعمال جزاءه فى تلك الدار الآخرة ، وإنما قد تيسر ذلك لقليل ممن اختصهم الله بكمال العقل ونور البصيرة وإن لم ينل [٢] شرف الاقتداء بهدى نبوى ، ولو بلغه لكان أسرع الناس إلى اتباعه . وهؤلاء ربما يصلون بأفكارهم إلى العرفان من وجه غير ما يليق فى الحقيقة أن ينظر منه إلى الجلال الإلهى .

---

(١) يقال : اكتنفه القوم بمعنى أحاطوا به . فهو يتعدى بنفسه . وعداه بالباء بحسب معناه .

(٢) الفاعل : ضمير يعود إلى كلمة «قليل» بحسب لفظها .

ثم من أحوال الحياة الأخرى ما لا يمكن لعقل بشرى أن يصل إليه وحده ، وهو تفصيل اللذائذ والآلام وطرق المحاسبة على الأعمال ولو بوجه ما .

ومن الأعمال مالا يمكن أن يعرف وجه الفائدة فيه (١) لا فى هذه الحياة ولا فيما بعدها ، كصور بعض العبادات كما يرى فى أعداد الركعات وبعض الأعمال فى الحج فى الديانة الإسلامية . وكبعض الاحتفالات فى الديانة الموسوية (٢) وضروب التوسل والزهادة فى الديانة العيسوية — كل ذلك مما لا

---

(١) أى لا يعرف وجه الفائدة فيه نفسه غير كونه تعبداً مع ظهور فائدته التعبدية وهو فعله لمحض امتثال أمر الله تعالى دون ملاحظة منفعة خاصة به ، ويعبرون عن هذا القسم من العبادة بغير معقول المعنى . ويقابله معقول المعنى جملة وتفصيلا كالوضوء والغسل وطهارة البدن والثوب ، فان فائدة ذلك من حفظ الصحة وراحة النفس وهناء المعيشة ظاهرة . وكذلك فائدة الصلاة فى جملتها والصيام والزكاة وغير ذلك من حكم العبادات ، وقد أجملها المؤلف فى الكلام على الدين الإسلامى ، ومن المستغرب قوله هنا : لا فى هذه الحياة ولا فيما بعدها .

(٢) يظهر لى أن حكمة بعض الاحتفالات فى الديانة الموسوية هي محاكاة ما ألفه اليهود فى مصر ثم فلسطين من رؤية احتفالات الأمم الوثنية مع توجيه الأنفس فيه إلى عبادة الله تعالى والتوجه إليه وحده حتى لايعودوا إلى مثال مافعلوا فى التية من اتخاذ عجل كعجل المصريين (أبيس) وإلى مثل عبادتهم .

وأما المبالغة فى الزهد المتواتر عن المسيح عليه السلام فحكمته المبالغة فى مقاومة غلو اليهود والرومان فى عصره فى عبادة المال والشهوات البدنية تمهيداً لدين الإسلام الوسط المعتدل الدائم الذى يجىء به البارقليط روح الحق محمد صلى الله عليه وسلم الذى بشرهم به وقال إنه هو الذى يعلمهم كل شىء .

يمكن للعقل البشرى أن يستقل بمعرفة وجه الفائدة فيه . ويعلم الله أن فيه سعادة [١] .

لهذا كله كان العقل الإنسانى محتاجاً – فى قيادة القوى الإدراكية والبدنية إلى ماهو خير له فى الحياتين – إلى معين يستعين به فى تحديد أحكام الأعمال ، وتعيين الوجه فى الاعتقاد بصفات الألوهية ، ومعرفة ماينبغى أن يعرف من أحوال الآخرة – وبالجملة فى وسائل السعادة فى الدنيا والآخرة . ولا يكون لهذا المعين سلطان على نفسه ، حتى يكون من بنى جنسه ، ليفهم منه أو عنه مايقول ، وحتى يكون ممتازاً على سائر الأفراد بأمر فائق على ماعرف فى العادة وماعرف فى سنة الخليقة ، ويكون بذلك مبرهناً [٢] على أنه يتكلم عن الله الذى يعلم مصالح العباد على ماهى عليه ، ويعلم صفاته الكمالية وماينبغى أن يعرف منها ، والحياة الآخرة وما أعد فيها ، فيكون الفهم عنه والثقة بأنه يتكلم عن العليم الخبير ، معيناً للعقل على ضبط ماتشتت عليه أو درك ماضعف عن إدراكه .

---

(١) ضرب الغزالى مثلا لمعرفة المكلف فائدة العبادة فى جملتها دون بعض تفصيل جزئياتها ووجوب تفويض ذلك إلى علم الله تعالى ، فشبهها بالدواء يعلم المريض بالتجربة أو الثقة بالاطباء أنه يشفى من المريض وهو يجهل [illegible] بعضها قليل كقمحة أو قمحتين ، وبعضها كثير كأوقية أو عشر أواق مثلا ، ويفوض ذلك إلى علم الطبيب .

(٢) أكثر نقلة اللغة على أن النون فى البرهان زائدة وأن قولهم : برهن مولد وإنما يقال أبره أى جاء بالبرهان ، وحكى بعضهم الوجهين كالأزهرى .

وذلك المعين هو النبى

النبوة تحدد ماينبغى أن يلحظ فى جانب واجب الوجود من الصفات ومايحتاج إليه البشر كافة من ذلك ، وتشير إلى خاصتهم بما يمكن لهم أن يفضلوا به غيرهم فى مقدمات عرفانهم . لكنها لاتحتم إلا مافيه الكفاية للعامة . فجاءت النبوات مطالبة بالاعتقاد بوجود الله وبوحدانيته ، والصفات التى أثبتناها على الوجه الذى بيناه . وأرشدت إلى طرق الاستدلال على ذلك . فوجوب المعرفة على هذا الوجه المخصوص ، وحسن المعرفة وحظر الجهالة أو الجحود بشىء مما أوجبه الشرع فى ذلك وقبحه ، مما لايعرف إلا من طريق الشرع معرفة تطمئن بها النفس ، ولو استقل عقل بشرى بذلك لم يكن على الطريق المطلوب من الجزم واليقين والاقتناع الذى هو عماد الطمأنينة ، فإن زيد على ذلك أن العرفان على مابينه الشرع يستحق المثوبة المعينة فيه ، وضده يستحق العقوبة التى نص عليها ـ كانت طريق معرفة الوجوب شرعية محضة ، غير أن ذلك لاينافى أن معرفة الله على هذه الصفة حسنة فى نفسها ، وإنما جاء الشرع مبيناً للواقع ، فهو ليس محدث الحسن ، ونصوصه تؤيد ذلك .

وأذكر مثالا من كثير : قال تعالى على لسان يوسف (١٢ : ٣٩ أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار) ؟ يشير بذلك إشارة واضحة إلى أن تفرق

الآلهة يفرق بين البشر فى وجهة قلوبهم إلى أعظم سلطان يتخذونه فوق قوتهم، وهو يذهب بكل فريق إلى التعصب لما وجه قلبه إليه ، وفى ذلك فساد نظامهم كما لايخفى ، وأما اعتقاد جميعهم بإله واحد فهو توحيد لمنازع نفوسهم إلى سلطان واحد يخضع الجميع لحكمه ، وفى ذلك نظام أخوتهم ، وهى قاعدة سعادتهم ، وإليها مآلهم فيما أعتقد، وإن طال الزمان(١) ، فكما جاء الشرع مطالباً بالاعتقاد جاء هادياً لوجه الحسن فيه .

النبوة تحدد أنواع الأعمال التى تناط بها سعادة الإنسان فى الدارين ، وتطالبه عن الله بالوقوف عند الحدود التى حدتها ، وكثيراً ماتبين له مع ذلك وجوه الحسن أو القبح فيما أمر به أو نهى عنه ، فوجوب عمل من المأمور به أو الندب إليه ، وحظر عمل أو كراهته من المنهى عنه على الوجه الذى حددته الشريعة ، وعلى أنه مثاب عليه بأجر كذا ومجازى عايه بعقوبة كذا ـ مما لايستقل العقل بمعرفته ، بل طريقة معرفته شرعية ، وهو لاينافى أيضاً أن يكون المأمور به حسناً فى ذاته ، بمعنى أنه مما يؤدى إلى منفعة دنيوية أو أخروية ، باعتبار أثره فى أحوال المعيشة أو فى صحة البدن أو فى حفظ النفس أو المال أو العرض ،

(١) كان المؤلف رضى الله تعالى عنه يعتقد أن ارتقاء الأمم من طريق علوم الكون والنفس والاجتماع سينتهى بهم إلى التوحيد وسائر ماقرره القرآن من أصول الدين (٤١: ٥٣ سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ، أو لم يكف بربك أنه على كل شىء شهيد (٥٤) ألا إنهم فى مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شىء محيط) .

أو فى زيادة تعلق القلب بالله — جل شأنه — كما هو مفصل فى الأحكام الشرعية .
وقد يكون من الأعمال مالا يمكن درك حسنه ، ومن المنهيات مالا يعرف وجه قبحه ، وهذا النوع لاحسن له إلا الأمر ، ولا قبح إلا النهى ، والله أعلم .

الرسالة العامة

نريد بالرسالة العامة بعثة الرسل لتبليغ شىء من العقائد والأحكام عن الله ، خالق الإنسان وموفيه مالا غنى له عنه ، كما وفى غيره من الكائنات سداد حاجاتها ووفاء وجودها على القدر الذى حدد لها فى رتبة نوعها من الوجود .

والكلام فى هذا البحث من وجهين : (الأول) وهو أيسرهما على المتكلم وجه أن الاعتقاد ببعثة الرسل ركن من أركان الإيمان(١) ، فيجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يعتقد أن الله أرسل رسلا من البشر مبشرين بثوابه ، ومنذرين بعقابه، قاموا بتبليغ أممهم ما أمرهم بتبليغه من تنزيه لذاته ، وتبيين سلطانه القاهر على عباده وتفصيل لأحكامه ، فى فضائل أعمال وصفات يطالبهم بها ، وفى نقائص فعال وخلائق ينهاهم عنها — وأن يعتقد وجوب تصديقهم فى أنهم يبلغون ذلك عن الله ، ووجوب الاقتداء بهم فى سيرهم ، والائتمار بما أمروا به والكف

(١) يقابل هذا الوجه حاجة البشر إلى الرسالة . وقد عقد له فصلا خاصاً سيأتى فى (صفحة ٧٩) .

عما نهوا عنه ، وأن يعتقد أن منهم من أنزل الله عليه كتباً تشتمل على ماأراد أن يبلغوه من الخبر عنه ، ومن الحـــدود والأحكام التى علم الخير لعباده فى الوقوف عندها ، وأن هـذه الـكتب التى أنزلت عليهم حق ، وأن يؤمن بأنهم مؤيدون من العناية الإلٰهية بما لايعهد للعقول ولا للاستطاعة البشرية ، وأن هـــذا الأمر الفائق لمعروف البشر هو المعجزة الدالة على صدق النبى فى دعواه ، فمتى ادعى الرسول النبوة واستدل عليها بالمعجزة وجب التصديق برسالته .

ومن لوازم ذلك بالضرورة وجوب الاعتقاد بعلو فطرتهم ، وصحة عقولهم ، وصدقهم فى أقوالهم ، وأمانتهم فى تبليغ ماعهد إليهم أن يبلغوه ، وعصمتهم من كل مايشوه السيرة البشرية ، وسلامة أبدانهم مما تنبو عنه الأبصار ، وتنفر منه الأذواق السليمة ، وأنهم منزهون عما يضاد شيئاً من هذه الصفات المتقدمة ، وأن أرواحهم ممدودة من الجلال الإلٰهى بما لايمكن معه لنفس إنسانية أن تسطو عليها سطوة روحانية . أما فيما عدا ذلك فهم بشر يعتريهم ما يعترى سائر أفراده : يأكلون ويشربون وينامون ، ويسهون وينسون فيما لاعلاقة له بتبليغ الأحكام ، ويمرضون ، وتمتد إليهم أيدى الظالمة ، وينالهم الاضطهاد ، وقد يقتل الأنبياء .

المعجزة ليست من نوع من المستحيل عقلا ، فإن مخالفة السير الطبيعى المعروف فى الإيجاد مما لم يقم دليل على استحالته ، بل ذلك مما يقع كما يشاهد

فى حال المريض يمتنع عن الأكل مدة لو لم يأكل فيها وهو صحيح لمات مع وجود العلة التى تزيد الضعف ، وتساعد الجوع فى الإتلاف .

فإن قيل : إن ذلك لابد أن يكون تابعاً لناموس آخر طبيعى ، قلنا : إن واضع الناموس هو موجد الكائنات ، فليس من المحال عليه أن يضع نواميس خاصة بخوارق العادات ، غاية مافى الأمر أننا لا نعرفها ولكننا نرى أثرها على يد من اختصه الله بفضل من عنده . على أننا بعد الاعتقاد بأن صانع الكون قادر مختار يسهل علينا العلم بأنه لايمتنع عليه أن يحدث الحادث على أى هيئة وتابعاً لأى سبب إذا سبق فى علمه أنه يحدثه كذلك .

المعجزة لابد أن تكون مقرونة بالتحدى عند دعوى النبوة ، وظهورها من البراهين المثبتة لنبوة من ظهرت على يده ؛ لأن النبى يستند إليها فى دعواه أنه مبلغ عن الله ، فإصدار الله لها عند ذلك يعد تأييداً منه له فى تلك الدعوى . ومن المحال على الله أن يؤيد الكاذب ، فإن تأييد الكاذب تصديق له ، وتصديق الكاذب كذب ، وهو محال على الله[1] فمتى ظهرت المعجزة وهى مما لا يقدر عليه البشر ، وقارن ظهورها دعوى النبوة ، علم بالضرورة أن الله

---

(١) يشير المصنف إلى أن دلالة المعجزة وضعية ؛ لأنها بمعنى التصديق بالقول وهو المشهور وقيل عقلية ، وقيل عادية ، ومن هذه المباحث ماقرره المتكلمون بأدلتهم النظرية ولم يرد فى النصوص السمعية .

بما أظهرها إلا تصديقاً لمن ظهرت على يده ، وإن كان هذا العلم قد يقارنه الإنكار مكابرة .

وأما السحر وأمثاله فإن سلم أن مظاهره فائقة عن[1] آثار الأجسام والجسمانيات فهى لاتعلو عن متناول القوى الممكنة فلا يقارب المعجزة فى شىء .

أما وجوب تلك الصفات المتقدمة للأنبياء فلأنهم لو انحطت فطرهم عن فطر أهل زمانهم ، أو تضاءلت أرواحهم لسلطان نفوس أخر ، أو مس عقولهم شىء من الضعف ـ لما كانوا أهلا لهذا الاختصاص الإلٰهى الذى يفوق كل اختصاص : اختصاصهم بوحيه ، والكشف لهم عن أسرار علمه ، ولو لم تسلم أبدانهم عن المنفرات لكان إنزعاج النفس لمرآهم ، حجة للمنكر فى إنكار دعواهم ، ولو كذبوا أو خانوا أو قبحت سيرتهم لضعفت الثقة بهم ، ولكانوا مضلين لامرشدين فتذهب الحكمة من بعثهم ، والأمر كذلك لو أدركهم السهو أو النسيان فيما عهد إليهم تبليغه من العقائد والأحكام .

---

(١) الفعل فاق يتعدى بنفسه يقال فاق أقرانه . ولعله ضمنه معنى الانفصال على القول بقياسية التضمين ومثله قوله بعده : لاتعلو عن متناول القوى . يقال علاه وعلا بعضهم على بعض . وقد ضمنه معنى البعد . والسحر ليس من الخوارق كما توهم بعض المتكلمين فإنه صناعة تتلقى بالتعليم كما ثبت بنص القرآن وتاريخ قدماء المصريين وغيرهم ، وقد بينا حقيقته فى تفسير هاروت وماروت (صفحة ٣٩٨ من الجزء الأول من تفسير المنار) .

وأما وقوع الخطأ منهم فيما ليس من الحديث عن الله ولا له مدخل في التشريع فجوّزه بعضهم والجمهور على خلافه ، وما ورد من مثل أن النبي — صلى الله عليه وسلم — نهى عن تأبير النخل [١] ثم أباحه لظهور أثره في الإثمار فإنما فعله عليه الصلاة والسلام ليعلم الناس أن ما يتخذونه من وسائل الكسب وطرق الصناعات فهو موكول لمعارفهم وتجاربهم ، ولا حظر عليهم فيه مادامت الشرائع مرعية ، والفضائل محمية ، وما حكاه الله من قصة آدم وعصيانه بالأكل من الشجرة فما خفي فيه سر النهي عن الأكل والمؤاخذة عليه . وغاية ماعلمناه من حكمته أنه كان سبباً لعمارة الأرض ببني آدم كأن النهي والأكل رمزان إلى طورين من أطوار آدم عليه السلام ، أو مظهران من مظاهر النوع الإنساني في الوجود ، والله أعلم [٢] . ومن المسر إقامة الدليل العقلي أو إصابة دليل شرعي يقطع بما ذهب إليه الجمهور .

---

(١) تأبير النخل : تلقيحه ، والحديث في صحيح مسلم والروايات صريحة في تأييد قول المجوزين دون الجمهور ، منها رواية موسى بن طلحة عن أبيه مرفوعاً « إن كان ذلك ينفعهم فليصنعوه فإني إنما ظننت ظناً فلا تؤاخذوني بالظن ، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا ، فخذوا به فإني لن أكذب على الله عز وجل » . ورواية رافع بن خديج : « إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من أمر دينكم فخذوا به ، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر » . ورواية عائشة . « أنتم أعلم بأمر دنياكم » .

(٢) للمؤلف رحمه الله كلام مفصل في هذه المسألة قرره في تفسير قصة آدم من سورة البقرة ، يطلب من الجزء الأول من تفسير المنار ، فهو مما لم يحم حوله أحد فيما علمنا .

وقد قيل أيضا : إن آدم عليه السلام لم يكن في الجنة نبياً رسولا ولم يكن معه أمة يخشى =

حاجة البشر إلى الرسالة

سبق لك فى الفصل السابق ما يهم الكلام عليه من الوجه الأول ، وهو وجه ما يجب على المؤمن اعتقاده فى الرسل . والكلام فى هذا الفصل موجه ـ إن شاء الله ـ إلى بيان الحاجة إليهم . وهو معترك الأفهام ومزلة الأقدام ، ومزدحم الكثير من الأفكار والأوهام ، ولسنا بصدد الإتيان بما قال الأولون ، ولا عرض ماذهب إليه الآخرون ، ولكنا نلزم ما التزمنا فى هذه الوريقات من بيان المعتقد ، والذهاب إليه من أقرب الطريق ، من غير نظر إلى ما مال إليه المخالف ، أو استقام عليه الموافق ، اللهم إلا إشارة من طرف خفى ، أو إلماعاً لايستغنى عنه القول الجلى .

والكلام فى بيان الحاجة إلى الرسل مسلكان : (الأول) ـ وقد سبق الإشارة إليه — يبتدىء من الاعتقاد ببقاء النفس الإنسانية بعد الموت ، وأن

= أن تسوء قدوتهم به ، وقد صح فى حديث الشفاعة أن نوحاً أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض وهو ظاهر عدة آيات فى القرآن لا محل هنا لذكرها . وإنما الغرض هنا أن قصة آدم عليه السلام لاترد على الدليل النظرى الذى استدلوا به على عصمة الأنبياء ، والجمهور يقولون بأن عصمتهم إنما تثبت بعد النبوة لا قبلها ، والمجمع عليه منها العصمة فى التبليغ أو عما ينافى الرسالة . وعن الكفر قال السعد فى شرح المقاصد : والمذهب عندنا منع الكبائر بعد البعثة مطلقاً والصغائر عمداً لاسهواً ، لكن لايصرون ولايقرون بل ينبهون فيتنبهون . ثم أجاب عن معصية آدم بأنها كانت قبل البعثة (قال) وكيف ولم تكن فى الجنة أمة وكان عن نسيان لقوله تعالى (فنسى) الخ .

لها حياة أخرى بعد الحياة الدنيا تتمتع فيها بنعيم ، أو تشقى فيها بعذاب أليم ، وأن السعادة والشقاء فى تلك الحياة الباقية ، معقودان بأعمال المرء فى حياته الفانية ، سواء كانت تلك الأعمال قلبية كالاعتقادات والمقاصد والإرادات ، أو بدنية كأنواع العبادات والمعاملات .

اتفقت كلمة البشر : موحدين ووثنيين مليين وفلاسفة إلا قليلا لا يقام لهم وزن ـ على أن للنفس الإنسان بقاء تحيا به بعد مفارقة البدن ، وأنها لا تموت موت فناء [1] ، وإنما الموت المحتوم هو ضرب من البطون والخفاء ، وإن اختلفت منازعهم فى تصوير ذلك البقاء وفيما تكون عليه النفس فيه ، وتباينت مشاربهم فى طرق الاستدلال عليه ، فمن قائل بالتناسخ فى أجساد البشر أو الحيوان على الدوام ، ومن ذاهب إلى أن التناسخ ينتهى عند ما تبلغ النفس أعلى مراتب الكمال ، ومنهم من قال إنها متى فارقت الجسد عادت إلى تجردها عن المادة حافظة لما فيه لذتها أو ما به شقوتها ، ومنهم من رأى أنها تتعلق بأجسام أثيرية ، ألطف من هذه الأجسام المرئية ، وكان اختلاف المذاهب فى كنه السعادة والشقاء الأخرويين وفيما هو متاع الحياة الآخرة ، وفى الوسائل التى تعد للنعيم أو تبعد عن النكال الدائم ، وتضارب آراء الأمم فيه قديماً وحديثاً مما لا تكاد تحصى وجوهه .

---

(١) يريد بالفناء المنفى : الزوال المطلق والا فالفناء يطلق على مافسر به الموت المحتوم .

هذا الشعور العام بحياة بعد هذه الحياة المنبث فى جميع الأنفس : عالمها وجاهلها ، وحشيها ومستأنسها ، وباديها وحاضرها ، قديمها وحديثها ، لا يمكن أن يعد ضلة عقلية ، أو نزعه وهمية ، وإنما هو من الإلهامات التى اختص بها هذا النوع ، فكما ألهم الانسان أن عقله وفكره هما عماد بقائه فى هذه الحياة الدنيا ، وإن شذ أفراد منه ذهبوا إلى أن العقل والفكر ليسا بكافيين للإرشاد فى عمل ما ، أو إلى أنه لا يمكن للعقل أن يوقن باعتقاد ، ولا للفكر أن يصل إلى مجهود ، بل قالوا إنه لا وجود للعالم إلا فى اختراع الخيال ، وإنهم شاكون حتى فى أنهم شاكون ، ولم يطعن شذوذ هؤلاء فى صحة الإلهام العام المشعر لسائر أفراد النوع أن الفكر والعقل هما ركن الحياة وأس البقاء إلى الأجل المحدود ، كذلك قد ألهمت العقول وأشعرت النفوس أن هذا العمر القصير ليس هو منتهى ما للإنسان فى الوجود ، بل الإنسان ينزع هذا الجسد ، كما ينزع الثوب عن البدن ، ثم يكون حياً باقيا فى طور آخر وإن لم يدرك كنهه .

ذلك إلهام يكاد يزاحم البديهة فى الجلاء ، يشعر كل نفس أنها خلقت مستعدة لقبول معلوت غير متناهية من طرق غير محصورة ، شيقة إلى لذائذ غير محدودة ولا واقفة عند غاية ، مهيأة لدرجات من الكمال لا تحددها أطراف المراتب والغايات ، معرضة لآلام من الشهوات ونزعات الأهواء ، ونزوات الأمراض على الأجساد ، ومصارعة الجواء والحاجات ، وضروب من مثل ذلك لا تدخل تحت عد ، ولا تنتهى عند حد . إلهام يلفتها بعد هذا الشعور إلى أن واهب

الوجود للأنواع ، وإنما قدر الاستعداد بقدر الحاجة فى البقاء ، ولم يعهد فى تصرفه العبث والكيل الجزاف ، فما كان استعداده لقبول مالا يتناهى من معلومات وآلام ولذائذ وكالات ، لا يصح أن يكون بقاؤه قاصراً على أيام أو سنين معدودات .

شعور يهيج بالأرواح إلى تحسس هذا البقاء الأبدى وماعسى أن تكون عليه متى وصلت إليه ، وكيف الاهتداء وأين السبيل ، وقد غاب المطلوب وأعوز الدليل ؟ شعورنا بالحاجة إلى استعمال عقولنا فى تقويم هذه المعيشة القصيرة الأمد لم يكفنا فى الاستقامة على المنهج الأقوم ، بل لزمتنا الحاجة إلى التعليم والإرشاد ، وقضاء الأزمنة والأعصار ، فى تقويم الأنظار وتعديل الأفكار ، وإصلاح الوجدان ، وتثقيف الأذهان ، ولا نزال إلى الآن من هم هذه الحياة الدنيا فى اضطراب لا ندرى متى نخلص منه ، وفى شوق إلى طمأنينة لا نعلم متى ننتهى إليها .

هذا شأننا فى فهم عالم الشهادة ؛ فماذا نؤمل من عقولنا وأفكارنا فى العلم بما فى عالم الغيب ؟ هل فيما بين أيدينا من الشاهد معالم نهتدى بها إلى الغائب ؟ وهل فى طرق الفكر ما يوصل كل أحد إلى معرفة ما قدر له فى حياة يشعر بها ، وبأن لا مندوحة عن القدوم عليها ، ولكن لم يوهب من القوة ما ينفذ إلى تفصيل ما أعد له فيها ، والشئون التى لابد أن يكون عليها بعد مفارقة ما هو فيه ، أو إلى معرفة بيد من يكون تصريف تلك الشئون ؟

هل فى أساليب النظر ما يأخذ بك إلى اليقين بنمطها من الاعتقادات والأعمال ، وذلك الكون مجهول لديك ، وتلك الحياة فى غاية الغموض بالنسبة إليك ؟ كلا ، فإن الصلة بين العالمَين تكاد تكون منقطعة فى نظر العقل ومرامى الشاعر ، والاشتراك بينهما إلا فيك أنت ، فالنظر فى المعلومات الحاضرة ، لا يوصل إلى اليقين بحقائق تلك العوالم المستقبلة .

أفليس من حكمة الصانع الحكيم ، الذى أقام أمر الإنسان على قاعدة الإرشاد والتعليم ، الذى خلق الإنسان ، وعلمه البيان ، علمه الكلام للتفاهم ، والكتاب للتراسل ، أن يجعل من مراتب الأنفس البشرية مرتبة يعد لها بمحض فضله بعض من يصطفيه من خلقه ، وهو أعلم حيث يجعل رسالته ؟ يميزهم بالفطر السليمة ، ويبلغ بأرواحهم من الكمال مايليقون معه للاستشراق بأنوار علمه ، والأمانة على مكنون سره ، مما لو انكشف لغيرهم انكشافه لهم لفاضت له نفسه ، أو ذهبت بعقله جلالته وعظمه ، فيشرفون على الغيب بإذنه ، ويعلمون ماسيكون من شأن الناس فيه ، ويكونون فى مراتبهم العلوية على نسبة من العالمين . نهاية الشاهد ، وبداية الغائب ، فهم فى الدنيا كأنهم ليسوا من أهلها وهم وفد الآخرة فى لباس من ليس من سكانها ، ثم يتلقون من أمره أن يحدثوا عن جلاله ، وماخفى عن العقول من شئون حضرته الرفيعة بما يشاء أن يعتقده العباد فيه ، وما قدَّر أن يكون له مدخل فى سعادتهم الأخروية وأن يبينوا للناس من أحوال الآخرة مالابد لهم من علمه ، معبرين عنه بما تحمله طاقة عقولهم ، ولا يبعد عن

متناول أفهامهم ، وأن يبلغوا عنه شرائع عامة تحدد لهم سيرهم فى تقويم نفوسهم وكبح شهواتهم ، وتعلمهم من الأعمال ما هو مناط سعادتهم وشقائهم ، فى ذلك الكون المغيب من مشاعرهم بتفصيله اللاصق علمه بأعماق ضمائرهم فى إجماله ، ويدخل فى ذلك جميع الأحكام المتعلقة بكليات الأعمال ظاهرة وباطنة ، ثم يؤيدهم بما لا تبلغه قوى البشر من الآيات ، حتى تقوم بهم الحجة ، ويتم الإقناع بصدق الرسالة ، فيكونون بذلك رسلا من لدنه إلى خلقه مبشرين ومنذرين .

لا ريب أن الذى أحسن كل شىء خلقه ، وأبدع فى كل كائن صنعه . وجاد على كل حى بما إليه حاجته . ولم يحرم من رحمته حقيراً ولا جليلا من خلقه ، يكون من رأفته بالنوع الذى أجاد صنعه ، وأقام له من قبول العلم ما يقوم مقام المواهب التى اختص بها غيره ، أن ينقذه من حيرته ، ويخلصه من التخبط فى أهم حياتيه ، والضلال فى أفضل حاليه .

يقول قائل : ولم لم يودع فى الغرائز ما تحتاج إليه من العلم ، ولم يضع فيها الانقياد إلى العمل وسلوك الطريق المؤدية إلى الغاية فى الحياة الأخرى ؟ وما هذا النحو من عجائب الرحمة فى الهداية والتعليم ؟ وهو قول يصدر عن شطط العقل ، والغفلة عن موضوع البحث ـ وهو النوع الإنسانى ـ ذلك النوع على ما به ، وما دخل فى تقويم جوهره من الروح المفكر ، وما اقتضاه ذلك من

الاختلاف فى مراتب الاستعداد باختلاف أفراده ، وأن لا يكون كل فرد منه مستعداً لكل حال بطبعه ، وأن يكون وضع وجوده على عماد البحث والاستدلال ، فلو ألهم حاجاته كما تلهم الحيوانات لم يكن هو ذلك النوع ؛ بل كان إما حيوانا آخر كالنحل والنمل ، أو ملكا من الملائكة ليس من سكان هذه الأرض .

المسلك الثانى فى بيان الحاجة إلى الرسالة

يؤخذ من طبيعة الإنسان نفسه

أرتنا الأيام غابرها وحاضرها أن من الناس من يختزل نفسه من جماعة البشر وينقطع إلى بعض الغابات أو إلى رءوس الجبال ، ويستأنس إلى الوحش ويعيش عيش الأوابد من الحيوان ، يتغذى بالأعشاب وجذور النبات، ويأوى إلى الكهوف والمغاور ، ويتقى بعض العوادى عليه بالصخور والأشجار ، ويكتفى من الثياب بما يخصف من ورق الشجر أو جلود الهالك من حيوان البر، ولا يزال كذلك حتى يفارق الدنيا .

ولكن مثل هذا مثل النحلة تنفرد عن الدبر[١] وتعيش عيشة لا تتفق مع ما قدر لنوعها ، وإنما الإنسان نوع من تلك الأنواع التى غُرز فى طبعها أن

---

(١) الدبر بالفتح والكسر . جماعة النحل وكذا الزنابير .

تعيش مجتمعة و إن تعددت فيها الجماعات ، على أن يكون لـكل واحد من الجماعة عمل يعود على المجموع فى بقائه ، وللمجموع من العمل مالا غنى للواحد عنه فى نمائه وبقائه ، وأودع فى كل شخص من أشخاصها شعور مّا بحاجة إلى سائر أفراد الجماعة التى يشملها اسم واحد . وتاريخ وجـــود الإنسان شاهد بذلك فلا حاجة إلى الإطالة فى بيانه . وكفاك من الدليل على أن الإنسان لا يعيش إلا فى جملة ما وهبه من قوة النطق ، فلم يخلق لسانه مستعداً لتصـوير المعانى فى الألفاظ وتأليف العبسارات إلا لاشتداد الحاجة إلى التفـاهم ، وليس الاضطرار إلى التفاهم بين اثنين أو أكـثر إلى الشهادة بأن لا غنى لأحدهم عن الآخر .

حاجة كل فرد من الجماعة إلى سائرها مما لا يشتبه فيه ، وكلما كثرت مطالب الشخص فى معيشته ازدادت به الحاجة إلى الأيدى العاملة ، فتشتد الحاجة ،وعلى أثرها الصلة من الأهل إلى العشيرة ، ثم إلى الأمة وإلى النوع بأسره . وأيامنا هذه شاهدة على أن الصلة التابعة للحاجة قد تعم النوع كما لا يخفى .

هذه الحاجة ـ خصوصاً فى الأمة التى حققت عنوانها ـ لها صلات وعلائق ميزتها عما سواها : حاجة فى البقاء ، حاجة فى التمتع بمزايا الحياة ، حاجة فى جلب الرغائب ودفع المـكاره من كل نوع!.

لو جرى أمر الإنسان على أساليب الخلقة فى غيره ، لـكانت هذه الحاجة

من أفضل عوامل المحبة بين أفراده ، عامل يشعر كل نفس أن بقاءها مرتبط ببقاء الكل ، فالكل منها بمنزلة بعض قواها المسخرة لمنافعها ودرء مضارها . والمحبة - عماد السلم ورسول السكينة إلى القلوب ، هى الدافع لكل من المتحابين على العمل لمصلحة الآخر ، الناهض بكل منهما للمدافعة عنه فى حالة الخطر ؛ فكان من شأن المحبة أن تكون حفاظاً لنظام الأمم وروحاً لبقائها ، وكان من حالها أن تكون ملازمة للحاجة على مقتضى سنة الكون ؛ فإن المحبة حاجة لنفسك إلى من تحب أو ما تحب ، فإن اشتدت كانت ولعاً وعشقاً .

لكن كان من قوانين المحبة أن تنشأ وتدوم بين متحابين إذا كانت الحاجة إلى ذات المحبوب أو ما هو فيها لا يفارقها ، ولا يكون هذا النوع منها فى الإنسان إلا إذا كان منشؤه أمراً فى روح المحبوب وشمائله التى لا تفارق ذاته ، حتى تكون لذة الوصول فى نفس الاتصال لا فى عارض يتبعه . فإذا عرض التبادل والتعارض ولوحظ فى العلاقة بينهما ، تحولت المحبة إلى رغبة فى الانتفاع بالعوض ، وتعلقت بالمنتفع به لا بمصدر الانتفاع . وقام بين الشخصين مقام المحبة إما سلطان ، القوة أو ذلة المخافة ، أو الدهان والخديعة من الجانبين .

يحب الكلب سيده ويخلص له ويدافع عنه دفاع المستميت لما يرى أنه مصدر الإحسان إليه فى سداد عوزه ، فصورة شبعه وربه وحمايته مقرونة

فى شعوره بصورة من يكفلها له ، فهو يتوقع فقدها بفقده ، فيحرص عليه حرصه على حياته ، ولو أنه انتقل من حوزته إلى حوزة آخر ، وغاب عنه السنين ثم رآه معرضاً لخطر ما ، عادت إليه تلك الصورة يصل بعضها بعضاً واندفع إلى خلاصه بما تمكنه القوة .

ذلك لأن الإلهام الذى هدى به شعور الكلب ليس مما تتسع به المذاهب ، فوجدانه يتردد بين الإحسان ومصدره وليس له وراءهما مذهب ، فحاجته فى سد عوزه هى حاجته إلى القائم بأمره ، فيحبه محبته لنفسه ، ولا يبخس منها شوب التعاوض فى الخدمة .

أما الإنسان — وما أدراك ما هو — فليس أمره على ذلك . ليس ممن يلهم ولا يتعلم ، ولا ممن يشعر ولا يتفكر ، بل كان كماله النوعى فى إطلاق مداركه عن القيد ، ومطالبه عن النهايات ، وتسليمه على صغره إلى العالم الأكبر على جلالته وعظمه ، يصارعه بعوامله وهى غير محصورة ، حتى يعتصر منه منافعه وهى غير محدودة ، وإيداعه من قوى الإدراك والعمل ما يعينه على المغالبة ، وتمكنه من المطالبة بسعيه ورأيه ، ويتبع ذلك أن يكون له فى كل كائن مما يصل إليه لذة ، وبجوار كل لذة ألم ومخافة ، فلا تنتهى رغائبه إلى غاية ، ولا تقف مخاوفه عند نهاية (٧٠ : ١٩ إن الإنسان خلق هلوعاً (٢٠) إذا مسه الشر جزوعا (٢١) وإذا مسه الخير منوعا) .

تفاوتت أفراده فى مواهب الفهم وفى قوى العمل وفى الهمة والعزم ، فمنهم المقصر ضعفاً أو كسلا ، المتطاول فى الرغبة شهوة وطمعاً ، يرى فى أخيه أنه العون له على ما يريد من شئون وجوده ، لكنه يذهب من ذلك إلى تخيل اللذة فى الاستئثار بجميع ما فى يده ، ولا يقنع بمعاوضته فى ثمرة من ثمار عمله ، وقد يجد اللذة فى أن يتمتع ولا يعمل ، ويرى الخير فى أن يقيم مقام العمل ، إعمال الفكر فى استنباط ضروب الحيل ، ليتمتع وإن لم ينفع ، ويغلب عليه ذلك حتى يخيل له أن لا ضير عليه لو انفرد بالوجود عمن يطلب مغالبته ، ولا يبالى بإرساله إلى عالم العدم بعد سلبه ، فكلما حثه الذكر والخيال إلى دفع مخافة أو الوصول إلى لذيذ فتح له الفكر باباً من الحيلة ، أو هيأ له وسيلة لاستعمال القوة ، فقام التناهب مقام التواهب ، وحل الشقاق محل الوفاق ، وصار الضابط لسيرة الإنسان إما الحيلة وإما القهر .

هل وقف الهوى بالإنسان عند التنافس فى اللذائذ الجسدانية وتجالد أفراده طمعاً فى وصول كل إلى ما يظنه غاية مطالبه وإن لم تكن له غاية ؟ كلا ! ولكن قدر له أن تكون له لذائذ روحانية ، وكان من أعظم همه أن يشعر بالكرامة له فى نفس غيره ممن تجمعه معهم جامعة ما حسبما يمتد إليه نظره ، وقد بلغت هذه الشهوة حداً من الأنفس كادت تتغلب على جميع الشهوات ، وأخذت لذة الوصول إليها من الأرواح مكاناً كاد

لا تصعد إليه[1] سائر اللذات ، وهى من أفضل العوامل فى إحراز الفضائل ، وتمكين الصلات بين الأفراد والأمم ، لو صرفت فيما سيقت لأجله . ولكن انحرف بها السبيل كما انحرف بغيرها للأسباب التى أشرنا إليها من التفاوت فى مراتب الإدراك والهمة والعزيمة ، حتى خيل لكثير من العقلاء أن يسعى إلى إعلاء منزلته فى القلوب بإخافة الآمن[2] وإزعاج الساكن ، وإشعار القلوب رهبة المخافة لا تهيب الحرمة .

هل يمكن مع هذا أن يستقيم أمر جماعة بنى نظامهم وعلق بقاؤهم فى الحياة على تعاونهم ورفد بعضهم بعضاً فى الأعمال ؟ أو لا تكون هذه الأفاعيل السابق ذكرها سبباً فى تفانيهم ؟ لا ريب أن البقاء على تلك الأحوال من ضروب المحال ، فلا بد للنوع الإنسانى فى حفظ بقائه من المحبة أو ما ينوب منابها .

لجأ بعض أهل البصيرة فى أزمنة مختلفة إلى العدل ، وظنوا كما ظن بعض العارفين ، ونطق به فى كلمة جليلة : « إن العدل نائب المحبة » نعم لا يخلو القول من حكمة ، ولكن من الذى يضع قواعد العدل ويحمل الكافة على رعايتها ؟ قيل ذلك هو العقل . فكما كان الفكر والذكر والخيال ينابيع الشقاء ، كذلك تكون وسائل السعادة وفيها مستقر السكينة ، وقد رأينا أن اعتدال الفكر وسعة العلم وقوة العقل وأصالة الحكم ، تذهب بكثير من الناس إلى ماوراء حجب

---

(١) الأصل أن يقال : لا تكاد تصعد إليه الخ أو كاد أن لا تصعد إليه .

(٢) يحتمل أن تكون الكلمة (الآمن) اسم فاعل وهو المناسب لما بعده وأن تكون مصدراً بمعناه وهو ظاهر نسخة المؤلف ، إذ ليس فيها علامة المد .

الشهوات ، وتعلو بهم فوق ما تخيله المخاوف . فيعرفون لكل حق حرمته ، ويميزون بين لذة ما يفنى ومنفعة ما يبقى . وقد جاء منهم أفراد فى كل أمة وضعوا أصول الفضيلة وكشفوا وجوه الرذيلة ، وقسموا أعمال الإنسان إلى ما تحضر لذته وتسوء عاقبته ، وهو ما يجب اجتنابه . وإلى ما قد يشق احتماله ولكن تسر مغبته وهو ما يجب الأخذ به . ومنهم من أنفق فى الدعوة إلى رأيه نفسه وماله . وقضى شهيد إخلاصه فى دعوة قومه إلى ما يحفظ نظامهم . فهؤلاء العقلاء هم الذين يضعون قواعد العدل . وعلى أهل السلطان أن يحملوا الكافة على رعايتها . وبذلك يستقيم أمر الناس .

هذا قول لا يجافى الحق ظاهره ، ولكن هل سمع فى سيرة الإنسان وهل ينطبق على سنته أن يخضع كافة أفراده أو الغالب منهم لرأى العاقل لمجرد أنه الصواب ؟ هل كفى فى إقناع جماعة منه كشعب أو أمة قول عاقلهم : إنهم مخطئون ، وإن الصواب فيما يدعوهم إليه ؟ وإن أقام على ذلك من الأدلة ماهو أوضح من الضياء ، وأجلى من ضرورة المحبة للبقاء ؟ كلا ! لم يعرف ذلك فى تاريخ الإنسان ولا هو مما ينطبق على سنته ، فقد تقدم لنا أن مهب الشقاء هو تفاوت الناس فى الإدراك ، وهم مع ذلك يدعون المساواة فى العقل والتقارب فى الأصول ، ولا يعرف جمهورهم من حال الفاضل ، إلا كما يعرف من أمر الجاهل ، ومن لم يكن فى مرتبتك من العقل ، لم يذق مذاقك من الفضل ،

فمجرد البيان العقلى لا يدفع نزاعا ولا يرد طمأنينة ، وقد يكون القائم على ما وضع من شريعة العقل ممن يزعم أنه أرفع من واضعها ، فيذهب بالناس مذهب شهواته ، فتذهب حرمتها ، ويتهدم بناؤها ، ويفقد ما قصد بوضعها .

أضف إلى ماسبق من نزعات الفكر ونزعات الأهواء ، شعوراً هو ألصق بالغريزة البشرية وأشد لزوماً لها : كل إنسان مهما علا فكره وقوى عقله ، أو ضعفت فطنته وانحطت فطرته ، يجد من نفسه أنه مغلوب لقوة أرفع من قوته ، وقوة ما أنس منه الغلبة عليه مما حوله ، وأنه محكوم بإرادة تصرفه وتصرف ما هو فيه من العوالم فى وجوه ربما لا تعرفها معرفة العارفين ، ولا تتطرق إليها إرادة المختارين .

تشعر كل نفس أنها مسوقة لمعرفة تلك القوة العظمى ، فتطلبها من حسها تارة ومن عقلها أخرى ، ولا سبيل لها إلا الطريق التى حددت لنوعها وهى طريق النظر ، فذهب كل فى طلبها وراء رائد الفكر ، فمنهم من تأولها ببعض الحيوانات لكثرة نفعها أو شدة ضررها ، ومنهم من تمثلت له فى بعض الكواكب لظهور أثرها ، ومنهم من حجبته الأشجار والأحجار لاعتبارات له فيها ، ومنهم من تبدت له آثار قوى مختلفة فى أنواع متفرقة تماثل فى أفراد كل نوع وتتخالف بتخالف الأنواع . فجعل لكل نوع إلهاً .

لكن وكلما رق الوجدان ولطفت الأذهان ونفذت البصائر ، ارتفع الفكر

وجلت النتائج ، فوصل من بلغ به علمه بعض المنازل من ذلك إلى معرفة هذه القدرة الباهرة ! واهتدى إلى أنها قدرة واجب الوجود ، غير أن من أسرار الجبروت ما غمض عليه فلم يسلم من الخبط فيه ، ثم لم يكن له من الميزة الفائقة فى قومه ما يحملهم على الاهتداء بهديه ، فبقى الخلاف ذائعاً والرشد ضائعاً .

اتفق الناس فى الإذعان لما فاق قدرهم وعــلا متناول استطاعاتهم ، لكنهم اختلفوا فى فهم ما تلجئهم الفطرة إلى الإذعان له اختلافاً كان أشد أثراً فى التقاطع بينهم وإثارة أعاصير الشقاق فيهم ، من اختلافهم فى فهم النافع والضار لغلبة الشهوات عليهم .

إن كان الإنسان قد فطر على أن يعيش فى جملة ولم يمنح مع تلك الفطرة ما منحه النحل وبعض أفراد النمل مثلا من الإلهام الهادى إلى مايلزم لذلك ، وإنما ترك إلى فكره يتصرف به على نحو ما سبق ، كما فطر على الشعور بقاهر تنساق نفسه بالرغم عنها إلى معرفته ، ولم يفض عليه مع هذا الشعور عرفانه [(١)] بذات ذلك القاهر ولا صفاته ، وإنما ألقى به فى مطارح النظر ، تحمله الأفكار فى مجاريها وترمى به إلى حيث يدرى ولا يدرى ، وفى كل ذلك الويل على جماعته ، والخطر على وجوده فهل منى هذا النوع بالنقص ورزىء بالقصور

---

(١) لعل الأصل (عرفان) فإن فى إضافة العرفان المنفى إلى المنفى عنه إثباتاً له فإن الأصل فى مثل هذه الإضافة الملك وما فى معناه وهذا جمع بين النفي والإثبات كما بينه الإمام عبد القاهر فى دلائل الإعجاز وهو ظاهر بنفسه لمن تأمله والناس عنه غافلون .

عن مثل ما بلغه أضعف الحيوانات وأحطها فى منازل الوجود ؟ نعم ، هو كذلك لولا ما آتاه الصانع الحكيم من ناحية ضعفه .

الإنسان عجيب فى شأنه : يصعد بقوة عقله إلى أعلى مراتب الملكوت ويطاول بفكره أرفع معالم الجبروت (١) ، ويسامى بقوته مايعظم عن أن يسامى من قوى الكون الأعظم ، ثم يصغر ويتضاءل وينحط إلى أدنى درك من الاستكانة والخضوع متى عرض له أمر مالم يعرف سببه ولم يدرك منشأه ، ذلك لسر عرفه المستبصرون ، واستشعرته نفوس الناس أجمعين .

من ذلك الضعف قيد إلى هداه ، ومن تلك الضعة أخذ بيده إلى شرف سعادته ، أكمل الواهب الجواد لجملته ما اقتضت حكمته فى تخصيص نوعه بما يميزه عن غيره أو ينقص من أفراده (٢) ، وكما جاد على كل شخص بالعقل المصرف للحواس لينظر فى طلب اللقمة وستر العورة والتوقى من الحر والبرد ، جاد على الجملة بما هو أمس بالحاجة فى البقاء ، وآثر فى الوقاية من غوائل الشقاء ،

---

(١) الملكوت صيغة مبالغة للملك ولا يطلق إلا على ما لله تعالى سنه دون ملك البشر ، ومثله الرحموت والرهبوت والجبروت ، وهذا من الجبر وهو إصلاح الكسر ، وللملكوت والجبروت معنى آخر فى اصطلاح الصوفية يراجع فى تعريفات السيد الجرجانى وغيرها .

(٢) أى أكمل للمجموع مالا يصل إليه كسب الأفراد مما يفضل به النوع غيره وهو الوحى الذى هو له كالعقل للأفراد .

وأحفظ لنظام الاجتماع الذى هو عماد كونه بالإجمـــاع ـ منّ عليه بالنائب الحقيقى عن المحبة بل الراجع بها إلى النفوس التى أقفرت منها ، لم يخالف سنته فيه من بناء كونه على قاعدة التعليم والإرشاد ، غير أنه أتاه مع ذلك من أضعف الجهات فيه وهى جهة الخضوع والاستكانة ، فأقام له من بين أفراده مرشدين هادين ، وميزهم من بينها بخصائص فى أنفسهم لا يشركهم فيها سواهم وأيد ذلك زيادة فى الإقناع بآيات باهرات تملك النفوس ، وتأخذ الطريق على سواق العقول ، فيستخذى الطامح ، ويذل الجامح ، ويصد بها عقل العاقل فيرجع إلى رشده ، وينبهر لها بصر الجاهل فيرتد عن غيه .

يطرقون القلوب بقوارع من أمر الله ، ويدهشون المدارك ببواهر من آياته ، فيحيطون العقول بما لا مندوحة عن الإذعان له ، ويستوى فى الركون لما يجيئون به المالك والمملوك ، والسلطان والصعلوك ، والعاقل والجاهل ، والمفضول والفاضل ، فيكون الإذعان لهم أشبه بالاضطرارى منه بالاختيارى النظرى .

يعلمونهم ماشاء الله أن يصلح به معاشهم ومعادهم ، وما أراد أن يعلموه من شئون ذاته وكمال صفاته ـ وأولئك هم الأنبياء المرسلون ـ فبعثة الأنبياء ـ صلوات الله عليهم ـ من متممات كون الإنسان ومن أهم حاجاته فى بقائه . ومنزلتها من النوع منزلة العقل من الشخص نعمة أتمها الله (لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) وسنتكلم عن وظيفتهم بنوع التفصيل فيما بعده .

إمكان الوحى

الـكلام فى إمكان الوحى يأتى بعد تعريفه لتصوير المعنى الذى يراد منه . ولنعرف المعنى الحاصل بالمصدر فيفهم معنى المصدر نفســه ، ولا يعنينا ما تثيره الألفاظ فى الأذهان . ولنذكر من اللغة ما يناسبه ، يقال :وحيت إليه وأوحيت إذا كلمته بما تخفيه عن غيره ، والوحى مصدر من ذلك ، والمـكتوب والرسالة، وكل ما ألقيته إلى غيرك ليعلمه ، ثم غلب فيما يلقى إلى الأنبياء من قبل الله . وقيل الوحى : إعلام فى خفاء ، ويطلق ويراد به الموحى . وقد عرفوه شرعاً أنه إعلام الله تعالى لنبى من أنبيائه بحكم شرعى ونحوه . أما نحن فنعرفه على شرطنا بأنه عرفان يجده الشخص من نفسه مع اليقين بأنه من قبل الله بوساطة أو بغير وساطة ، والأول بصوت يتمثل لسمعه[1] أو بغير صوت ، ويفرق بينه وبين الإلهام ، بأن الإلهام وجدان تستيقنه النفس وتنساق إلى مايطلب على غير شعور منها من أين أتى ، وهو أشبه بوجدان الجوع والعطش والحزن والسرور .

أما إمكان حصول هذا النوع من العرفان (الوحى) وانـكشاف ما غاب من مصالح البشر عن عامتهم لمن يختصه الله بذلك ، وسهولة فهمه عند العقل ، فلا

---

(١) كصلصلة الجرس ، أو كلام الملك كما ورد فى الحديث الثانى من صحيح البخارى انتهى من حاشية نسخة المؤلف.

أراه مما يصعب إدراكه إلا على من لا يريد أن يدرك ، ويجب أن يرغم نفسه الفهامة على أن لا تفهم . نعم يوجد فى كل أمة وفى كل زمان أناس يقذف بهم الطيش والنقص فى العلم إلى ما وراء سواحل اليقين ، فيسقطون فى غمرات من الشك فى كل مالم يقع تحت حواسهم الخمس ، بل قد يدركهم الريب فيما هو من متناولها ، كما سبقت الإشارة إليه ، فكأنهم بسقطتهم هذه انحطوا إلى ما هو أدنى من مراتب أنواع أخرى من الحيوان ، فينسون العقل وشئونه ، وسره ومكنونه ، ويجدون فى ذلك لذة الإطلاق عن قيود الأوامر والنواهى ، بل عن محابس الحشمة التى تضمهم إلى التزام ما يليق ، وتحجزهم عن مقارفة ما لا يليق ، كما هو حال غير الإنسان من الحيوان ، فإذا عرض عليهم شىء من الكلام فى النبوات والأديان ، وهمّ من أنفسهم هامٌّ بالإصغاء ، دافعوه بما أوتوا من الاختيار فى النظر ، وانصرفوا عنه ، وجعلوا أصابعهم فى آذانهم ، حذر أن يخالط الدليل أذهانهم ، فيلزمهم العقيدة ، وتتبعها الشريعة ، فيحرموا لذة ما ذاقوا وما يحبون أن يتذوّقوا ، وهو مرض فى الأنفس والقلوب يستشفى منه بالعلم إن شاء الله .

قلت : أى استحالة فى الوحى وأن ينكشف لفلان ما لا ينكشف لغيره من غير فكر ولا ترتيب مقدمات ، مع العلم أن ذلك من قبل واهب الفكر ، ومانح النظر ، متى حفت العناية من ميزته هذه النعمة .

مما شهدت به البديهة أن درجات العقول متفاوتة يعلو بعضها بعضاً ، وأن

الأدنى منها لا يدرك ما عليه الأعلى إلا على وجه من الإجمال ، وأن ذلك ليس لتفاوت المراتب فى التعليم فقط ، بل لا بد معه من التفاوت فى الفطر التى لا مدخل فيها لاختيار الإنسان وكسبه ، ولا شبهة فى أن من النظريات عند بعض العقلاء ما هو بديهى عند من هو أرقى منه . ولا تزال المراتب ترتقى فى ذلك إلى ما لا يحصره العدد ، وأن من أرباب الهمم وكبار النفوس ما يرى البعيد عن صغارها[1] قريباً فيسعى إليه ثم يدركه ،والناس دونه ينكرون بدايته ،ويعجبون لنهايته ، ثم يألفون ما صار إليه كأنه من المعروف الذى لا ينازع ،والظاهر الذى لا يجاحد ، فإذا أنكره منكر ثاروا عليه ثورتهم فى بادىء الأمر على من دعاهم إليه ، ولا يزال هذا الصنف من الناس على قلته ظاهراً فى كل أمة إلى اليوم .

فإذا سلم ـ ولا محيص عن التسليم ـ ما أسلفنا من المقدمات ، فمن ضعف العقل والنكول عن النتيجة اللازمة لمقدماتها عند الوصول إليها ، أن لا يسلم بأن من النفوس البشرية ما يكون لها من نقاء الجوهر بأصل الفطرة ما تستعد به من محض الفيض الإلهى لأن تتصل بالأفق الأعلى ، وتنتهى من الإنسانية إلى الذروة العليا ، وتشهد من أمر الله شهود العيان ، ما لم يصل غيرها إلى تعقله أو تحسسه بعصا الدليل والبرهان ، وتتلقى عن العليم الحكيم ، ما يعلو وضوحاً على ما يتلقاه

---

(١) أى يرى البعيد عن صغار النفوس والهمم قريباً عنده .

أحدنا عن أساتذة التعاليم ، ثم تصدر عن ذلك العلم إلى تعليم ما علمت ودعوة الناس إلى ما حملت على إبلاغه إليهم ، وأن يكون ذلك سنة الله فى كل أمة وفى كل زمان على حسب الحاجة ، ويظهر برحمته من يختصه بعنايته ليفى للاجتماع بما يضطر إليه من مصلحته ، إلى أن يبلغ النوع الإنسانى أشده ، وتكون الأعلام التى نصبها لهدايته إلى سعادته كافية فى إرشاده ، فيختم الرسالة ، ويغلق باب النبوة ، كما سنأتى عليه فى رسالة نبينا — صلى الله عليه وسلم .

أما وجود بعض الأرواح العالية — وهم الملائكة المكرمون — وظهورها لأهل تلك المرتبة السامية ، فمما لا استحالة فيه ماعرفنا من أنفسنا ، وأرشدنا إليه العلم قديمه وحديثه من اشتمال الوجود على ما هو ألطف من المادة وإن غيب عنا . فأى مانع من أن يكون بعض هذا الوجود اللطيف مشرقاً لشىء من العلم الإلهى . وأن يكون لنفوس الأنبياء إشراف عليه . فإذا جاء به الخبر الصادق حملنا على الإذعان بصحته[1] ؟ ،

أما تمثل الصوت وأشباح لتلك الأرواح فى حس من اختصه الله بتلك المنزلة فقد عهد عند أعداء الأنبياء مالا يبعد عنه فى بعض المصابين بأمراض خاصة على زعمهم . فقد سلموا أن بعض معقولاتهم يتمثل فى خيالهم ويصل إلى درجة المحسوس ، فيصدق المريض فى قوله إنه يرى ويسمع ، بل يجالد ويصارع ولا شىء

---

(١) قال فى الأساس : أذعن له : سلس وانقاد ، وأذعن فلان بحق : أقر به . انتهى ، وكلا المعنيين يصح هنا ولكنه فى الأول أظهر .

من ذلك فى الحقيقة بواقع فإن جاز التمثل فى الصور المعقولة ولا منشأ لها إلا فى النفس ، وأن ذلك يكون عند عروض عارض على المخ ، فلم لا يجوز تمثل الحقائق المعقولة فى النفوس العالية ، وأن يكون ذلك لها عند ما تنزع عن عالم الحس ، وتتصل بحظائر القدس ، وتكون تلك الحال من لواحق صحة العقل فى أهل تلك الدرجة لاختصاص مزاجهم بما لا يوجد فى مزاج غيرهم؟ وغاية ما يلزم عنه أن يكون لعلاقة أرواحهم بأبدانهم شأن غير معروف فى تلك العلاقة من سواهم[1] ، وهو مما يسهل قبوله بل يتحتم : لأن شأنهم فى الناس أيضاً غير الشئون المألوفة ، وهذه المغايرة من أهم ما امتازوا به وقام منها الدليل على رسالتهم . والدليل على سلامة شهودهم وصحة ما يحدثون عنه أن أمراض القلوب تشفى بدوائهم ، وأن ضعف العزائم والعقول يتبدل بالقوة فى أممهم التى تأخذ بمقالهم ، ومن المنكر فى البديهة أن يصدر الصحيح من معتل ، ويستقيم النظام بمختل .

أما أرباب النفوس العالية والعقول السامية من العرفاء . ممن لم تدن مراتبهم

---

(١) بل ثبت بتجارب الأطباء — حتى الماديين منهم أن بعض هؤلاء المرضى يخبر ببعض المغيبات وبالأمور قبل وقوعها فيصدق . قال مريض منهم كثرت أخباره فى ذلك وكان بمصر أن فلاناً (من أقاربه) فى الإسكندرية خرج من داره إلى محطتها قاصداً السفر إلى مصر لعيادتى ... ثم أخبر أنه وصل إلى محطتها ودخل القطار ثم شغله الطبيب بأمور تهمه ، حتى إذا ما جاء موعد وصول قطار الإسكندرية إلى مصر قال المريض : قد وصل القطار ونزل فلان منه ... هاهو ذا خرج من المحطة وركب مركبة تحمله إلى هنا . ثم قال : ها هو ذا قد وصل، فإذا هو بالباب وقد دخل . فالروح التى تدرك مثل هذا وهو غائب عنها تعطينا دليلا حسياً على إمكان إدراك روح أكمل منها لعلوم من الغيب أعلى مما أدركته هى.

من مراتب الأنبياء ، ولكنهم رضوا أن يكونوا لهم أولياء ، وعلى شرعهم ودعوتهم أمناء ، فكثير منهم نال حظه من الأنس ، بما يقارب تلك الحال في النوع أو الجنس: لهم مشاركة في بعض أحوالهم على شيء من عالم الغيب ، ولهم مشاهد صحيحة في عالم المثال لا تنكر عليهم لتحقق حقائقها في الواقع ، فهم لذلك لا يستبعدون شيئاً مما يحدث به عن الأنبياء ـ صلوات الله وسلامه عليهم . ومن ذاق عرف ، ومن حرم انحرف . ودليل صحة ما يتحدثون به وعنه ظهور الأثر الصالح منهم ، وسلامة أعمالهم مما يخالف شرائع أنبيائهم ، وطهارة فطرهم مما ينكره العقل الصحيح أو يمجه الذوق السليم ، واندفاعهم بباعث من الحق الناطق في سرائرهم ، المتلألىء في بصائرهم ، إلى دعوة من يحف بهم إلى ما فيه خير العامة ، وترويح قلوب الخاصة ، ولا يخلو العالم من متشبهين بهم ، ولكن ما أسرع ما ينكشف حالهم ويسوء مآلهم ، ومآل من غرروا به . ولا يكون لهم إلا سوء الأثر في تضايل العقول وفساد الأخلاق ، وانحطاط شأن القوم الذين رزئوا بهم ، إلا أن يتداركهم الله بلطفه ، فتكون كلمتهم الخبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض مالها من قرار . فلم يبق بين المنكرين لأحوال الأنبياء ومشاهدهم وبين الإقرار بإمكان ما أنبئوا به وبوقوعه إلا حجاب من العادة ، وكثيرا ما حجب العقول حتى عن إدراك أمور معتادة .

وقوع الوحي والرسالة

الدليل على رسالة نبي وصدقه فيما يحكى عن ربه ظاهر للشاهد الذى يرى حاله ويبصر ما آتاه الله من الآيات البينات ، ويحقق بالعيان ، ما يغنيه عن البيان ، كما سلف فى الوجه الأول من الكلام على الرسالة . وأما للغائب عن زمن البعثة فدليلها التواتر ، وهو — كما تبين فى علم آخر — رواية خبر عن مشهود(١) من جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب ، وآيته قهر النفس على اليقين بما جاء فيه ، كالإخبار بوجود مكة أو بأن للصين عاصمة تسمى (بكين) ؛ وسبب استحالة التواطؤ على الكذب استيفاء الخبر لشرائط معلومة . وخلوه من عوارض تضعف الثقة به ، ومرجع كل ذلك إلى العدد ، وبعد الراوى عن التشيع لمضمون الخبر .

لا نزاع من العقلاء فى أن هذا النوع من الأخبار يحصّل اليقين بالمخبر به ، وإنما النزاع فى اعتبارات تتعلق به ، ومن الأنبياء ما استوفى الخبر عنهم شرائط التواتر ، كإبراهيم وموسى وعيسى . ومما جاء به الخبر أنهم لم يكونوا فيمن بعثوا بينهم بالأقوى سلطاناً ، ولا بالأكثر مالا ، ولم يختصهم أحد بالعناية بهم

---

(١) قوله (مشهود) أى شيء شهده المخبرون وحضروا وقوعه فكان معلوماً بالحس قطعاً كأخبار من سمعوا قولا بأنهم سمعوه ومنه تواتر القرآن وبعض الأخبار دون كتب أهل الكتاب فإنه ليس عندهم أسانيد متصلة فى نقلها لا متواترة ولا آحادية .

لتعليمهم علم ما دعوا إليه . وغاية الأمر أنهم لم يكونوا من الأدنين الذين تعافهم النفوس وتنبو عنهم الأنظار ، ومع ذلك واستحكام السلطان لغيرهم ووفرة المال لديه ، واستعلائه عليهم بما كسب من العلم ، قاموا بدعوة إلى الله على رغم الملوك وأجنادهم ، وصاحوا بهم صيحة زلزلتهم فى عروشهم ، وادعوا أنهم يبلغون عن خالق السموات والأرض ماأراد شرعه للناس ، وأقاموا من الدليل ماتصاغرت دونه قوة المعارضة ، ثم ثبتت فى الكون شرائعهم ثبات الغريزة فى الفطر ، وكان الخير لأممهم فى اتباع ما جاءوا به .

حالفتهم القوة واحتضنتهم السعادة ما كانوا قائمين عليها ، ورزأهم الضعف وغالبهم الشقاء ما انحرفوا عنها وخلطوا فيها ، فهذا وما أقاموه من الأدلة عند التحدى لا يصلح معه فى العقل أن يكونوا كاذبين فى حديثهم عن الله ، ولا فى دعواهم أنه كان يوحى إليهم ما شرعوا للناس على أن من لايعتقد ما يقول ، لا يبقى لمقاله أثر فى العقول ، والباطل لا بقاء له إلا فى الغفلة عنه ، كالنبات الخبيث فى الأرض الطيبة ينبت بإهمالها وينمو[1] بإغفالها ، فإذا لامستها عناية يد الزراع غلبه الخصب وذهب به الزكاء ، ولكن تلك الديانات التى جاء بها أولئك الأنبياء قامت فى العالم الإنسانى ما شاء الله مما قدر لها مقام سائر قواه ، مع كثرة المعارضين وقوة سلطان المغالبين ، فلا يمكن أن يكون أسها الكذب

(١) نما ينمو لغة ضعيفة فى نمي ينمى شاع استعمالها فى عصرنا .

ودعامتها الحيلة . وكلامنا هذا فى جوهرها الذى يلوح دائماً فى خلال ما ألحق به المبتدعون .

وأما بقية الرسل ممن يجب علينا الإيمان بهم [١] فيكفى فى إثبات نبوتهم إثبات رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم ، فقد أخبرنا برسالتهم وهو الصادق فيما بلغ به ، وسنأتى على الكلام فى رسالة نبينا محمد — صلى الله عليه وسلم — فى باب على حدته إن شاء الله .

وظيفة الرسل عليهم السلام

تبين مما تقدم فى حاجة العالم الإسلامى إلى الرسل أنهم من الأمم بمنزلة العقول من الأشخاص ، وأن بعثهم حاجة من حاجات العقول البشرية قضت رحمة المبدع الحكيم بسدادها ، ونعمة من نعم واهب الوجود ميز بها الإنسان عن بقية الكائنات من جنسه — ولكنها حاجة روحية ، وكل مالامس الحس منها فالقصد فيه إلى الروح وتطهيرها من دنس الأهواء الضالة أو تقويم ملكاتها أو إيداعها ما فيه سعادتها فى الحياتين .

وأما تفصيل طرق المعيشة والحذق فى وجوه الكسب ، وتطاول شهوات

---

(١) أى بالتفصيل ، وهم الذين صرح القرآن برسالتهم وذكرهم بأسمائهم وعددهم ٢٣ أو ٢٤ أو ٢٥ فيه خلاف .

العقل إلى درك ما أعد للوصول إليه من أسـرار العلم ، فذلك مما لا دخل للرسالات فيه إلا من وجه العظة العامة والإرشاد إلى الاعتدال فيه ، وتقرير أن شرط ذلك كله أن لا يحدث ريباً فى الاعتقاد بأن للكون إلٰهاً واحداً قادراً عالماً حكيما متصفاً بما أوجب الدليل أن يتصف به ، وباستواء نسبة الكائنات إليه فى أنها مخلوقة له وصنع قدرته ، وإنما تفاوتها فيما اختص به بعضها من الكمال ، وشرطه أن لا ينال شىء من تلك الأعمال السابقة أحدا من الناس بشر فى نفسه أو عرضه أو ماله بغير حق يقتضيه نظام عامة الأمة على ما حدد فى شريعتها .

يرشدون العقل إلى معرفة الله وما يجب أن يعرف من صفاته ، ويبينون الحد الذى يجب أن يقف عنده فى طلب ذلك العرفان [١] على وجه لا يشق عليه الاطمئنان إليه [٢] ولا يرفع ثقته بما آتاه الله من القوة ، يجمعون كلمة الخلق على إله واحد لا فرقة معه ، ويخلون السبيل بينهم وبينه وحـده [٣] وينهضون نفوسهم إلى التعلق به فى جميع الأعمال والمعاملات ، ويذكرونهم بعظمته بفرض ضروب من العبادات فيما اختلف من الأوقات ، تذكرة لمن

---

(١) هو أن لا يبحث عن كنه ذاته وصفاته كما تقـدم .

(٢) لأنه لا يصـل إلى المستحيل الذى يتوقف التسليم به على نبذ العمل الذى هو مشرق الإيمان .

(٣) أى يدعونه ويتقربون إليه بما شـرع لهم من الدين ، لا بوسائط من الخلق تقربهم إليه كحجاب الملوك ووزرائهم .

ينسى ، وتزكية مستمرة لمن يخشى ، تقوى ما ضعف منهم ، وتزيد المستيقن يقينـــاً .

يبينون للناس ما اختلفت عليه عقولهم وشهواتهم ، وتنازعته مصالحهم ولذاتهم ، فيفصلون فى تلك المخاصمات بأمر الله الصادع ، ويؤيدون بما يبلغون عنه ما تقوم به المصالح العامة ، ولا تفوت به المنافع الخاصة [١] .

يعودون بالناس إلى الألفة ، ويكشفون لهم سر المحبة ، ويلفتونهم إلى أن فيها انتظام شمل الجماعة ، ويفرضون عليهم مجاهدة أنفسهم ليستوطنوها[٢] قلوبهم ، ويشعروها أفئدتهم ، يعلمونهم لذلك أن يرعى كل حق الآخر وإن كان لا يغفل حقه ، وأن لا يتجاوز فى الطلب حـــده ، وأن يعين قويهم ضعيفهم ويمد غنيهم فقيرهم . ويهدى راشدهم ضالهم . ويعلم عالمهم جاهلهم .

يضعون لهم بأمر الله حدوداً عامة يسهل عليهم أن يردوا إليها أعمالهم كاحترام الدماء البشرية إلا بحق مع بيان الحق الذى تهدر له ، وحظر تناول شىء مما كسبه الغير إلا بحق مع بيان الحق الذى يبيح تناوله، واحترام الأعراض، مع بيان ما يباح وما يحرم من الأبضاع ، ويشرعون لهم مع ذلك أن يقوموا أنفسهم بالملـكات الفاضلة ، كالصدق ، والأمانة ، والوفاء بالعقود ، والمحافظة على العهود[٣] ، والرحمة بالضعفاء، والإقدام على نصيحة الأقوياء، والاعتراف لـكل

---

(١) أى كالزكاة .   (٢) أى المحبة .

(٣) ومنها المعاهدات الدولية مع الأجانب .

مخلوق بحقه استثناء (١) .

يحملونهم على تحويل أهوائهم عن اللذائذ الفانية ، إلى طلب الرغائب السامية ، آخذين فى ذلك كله بطرف من الترغيب والترهيب والإنذار والتبشير ، حسبما أمرهم الله جل شأنه .

يفصلون فى جميع ذلك للناس ما يؤهلهم لرضا الله عنهم ، وما يعرضهم لسخطه عليهم ، ثم يحيطون بيانهم بنبأ الدار الآخرة وما أعد الله فيها من الثواب وحسن العقبى لمن وقف عند حدوده ، وأخذ بأوامره وتجنب الوقوع فى محظوراته .

يعلمونهم من أنباء الغيب ما أذن الله لعباده فى العلم به (٢) مما لو صعب على العقل اكتناهه ، لم يشق عليه الاعتراف بوجوده .

بهذا تطمئن النفوس ، وتثلج الصدور ويعتصم المرزوء بالصبر ، انتظاراً لجزيل الأجر ، أو إرضاء لمن بيده الأمر ، وبهذا ينحل أعظم مشكل فى الاجتماع الإنسانى لا يزال العقلاء يجهدون أنفسهم فى حله إلى اليوم . (٣) .

---

(١) أى لا فرق فيه بين مسلم وكافر ، وقوى وضعيف ، وقريب وبعيد .

(٢) كالملائكة والجن وأحوال الآخرة .

(٣) يعنى مشكل العمال وما نشأ عنه من المذاهب الفوضوية بأنواعها ، وأوربة كلها فى حيرة من تلافى هذا الأمر ويسهل تلافيه بالدين الاسلامى الذى فرض الزكاة وأمر بالصدقة وهدى الأنفس إلى الرضا بما قسم لها طلباً لسعادة الآخرة مع بذل الجهد فى السعي .

ليس من وظائف الرسل ما هو عمل المدرسين ومعلمى الصناعات ، فليس مما جاءوا له تعليم التاريخ ، ولا تفصيل ما يحويه عالم الكواكب ولا بيان ما اختلف من حركاتها ، ولا ما استكن من طبقات الأرض ، ولا مقادير الطول فيها والعرض ، ولا ما تحتاج إليه النباتات فى نموها ، ولا ماتفتقر إليه الحيوانات فى بقاء أشخاصها وأنواعها ، وغير ذلك مما وضعت له تلك العلوم وتسابقت فى الوصول إلى دقائقه الفهوم . فإن ذلك كله من وسائل الكسب وتحصيل طرق الراحة . هدى الله إليه البشر بما أودع فيهم من الإدراك . يزيد من سعادة المحصلين . ويقضى فيه بالنكد على المقصرين . ولكن كانت سنة الله فى ذلك أن يتبع طريقة التدرج فى الكمال . وقد جاءت شرائع الأنبياء بما يحمل على الإجمال بالسعى فيه وما يكفل التزامه الوصول إلى ما أعد الله له الفطر الإنسانية من مراتب الارتقاء .

وأما ما ورد فى كلام الأنبياء من الإشارة إلى شىء مما ذكرنا فى أحوال الأفلاك أو هيئة الأرض فإنما يقصد منه النظر إلى ما فيه من الدلالة على حكمة مبدعه ، أو توجيه الفكر إلى الغوص لإدراك أسراره وبدائعه . ولغتهم عليهم الصلاة والسلام فى مخاطبة أممهم لا يجوز أن تكون فوق ما يفهمون وإلا ضاعت الحكمة فى إرسالهم ولهذا قد يأتى التعبير الذى سبق إلى العامة بما يحتاج إلى التأويل والتفسير عند الخاصة ، وكذلك ما وجه إلى الخاصة يحتاج إلى الزمان

الطويل حتى يفهمه العامة . وهذا القسم أقل ما ورد فى كلامهم [١]

على كل حال لا يجوز أن يقام الدين حاجزاً بين الأرواح وبين ما ميزها الله به من الاستعداد للعلم بحقائق الكائنات الممكنة بقدر الإمكان ، بل يجب أن يكون الدين باعثاً لها على طلب العرفان ، مطالباً لها باحترام البرهان ، فارضاً عليها أن تبذل ما تستطيع من الجهد فى معرفة ما بين يديها من العوالم ، ولكن مع التزام القصد ، والوقوف فى سلامة الاعتقاد عند الحد ، ومن قال غير ذلك فقد جهل الدين ، وجنى عليه جناية لا يغفرها له رب العالمين .

اعتراض مشهور

قال قائل : إن كانت بعثة الرسل حاجة من حاجات البشر ، وكمالا لنظام اجتماعهم ، وطريقاً لسعادتهم الدنيوية والأخروية ، فما بالهم لم يزالوا أشقياء ، عن السعادة بعداء ، يتخالفون ولا يتفقون ، يتقاتلون ولا يتناصرون ، يتناهون ولا يتناصفون ، كل يستعد للوثبة ، ولا ينتظر إلا مجىء النوبة ، حشو جلودهم الظلم ، وملء قلوبهم الطمع ، عد أهل كل ذى دين دينهم حجة لمقارعة من خالفهم فيه ، واتخذوا منه سبباً جديداً للعداوة والعدوان ، فوق ما كان من

---

(١) أى إذا كان القسم الأول الذى يحتاج إلى التأويل والتفسير قليلا كما تدل عليه كلمة (قد) فهذا أقل منه . وأكثر كلامهم يفهمه جميع العارفين بلغتهم على تفاوت عظيم فى الفهم بعضهم يرفع درجات فى العلم .

اختلاف المصالح والمنافع ، بل أهل الدين الواحد قد تنشق عصاهم وتختلف مذاهبهم فى فهمه ، وتتفاوت عقولهم فى عقائدهم ، ويثور بينهم غبار الشر ، وتتشبث أهواؤهم بالفتن ، فيسفكون دماءهم ، ويخربون ديارهم ، إلى أن يغلب قويهم ضعيفهم ، فيستقر الأمر للقوة لا للحق والدين ، فما هو (ذا) الدين الذى تقول إنه جامع الكلمة ورسول المحبة ، كان سبباً فى الشقاق ومضرماً للضغينة ، فما هذه الدعوى وماهذا الأثر؟

نقول فى جوابه : نعم ، كل ذلك قد كان ، ولكن بعد زمن الأنبياء وانقضاء عهدهم ووقوع الدين فى أيدى من لا يفهمه ، أو يفهمه ويغلو فيه ، أو لا يغلو فيه ولكن لم يمتزج حبه بقلبه ، أو امتزج بقلبه حب الدين ولكن ضاقت سعة عقله عن تصريفه تصريف الأنبياء أنفسهم ، أو الخيرة من تبعهم ، وإلا فقل لنا أى نبى لم يأت أمته بالخير الجم ، والفيض الأعم ، ولم يكن دينه وافياً بجميع ما كانت تمس إليه حاجتها ، فى أفرادها وجملتها ؟

أظن أنك لا تخالفنا فى أن الجمهور الأعظم من الناس — بل الكل إلا قليلا - لا يفهمون فلسفة أفلاطون ولا يقيسون أفكارهم وآراءهم بمنطق أرسطو ، بل لو عرض أقرب المعقولات إلى العقول عليهم بأوضح عبارة يمكن أن يأتى بها معبر لما أدركوا منها إلا خيالا لا أثر له فى تقويم النفس ، ولا فى إصلاح العمل . فاعتبر هذه الطبقات فى حالها التى لا تفارقها من تلاعب الشهوات بها . ثم انصب نفسك واعظاً بينها فى تخفيف بلاء ساقه النزاع إليها ،

فأى الطرق أقرب إليك فى مهاجمة شهواتها ، وردها إلى الاعتدال ر رغائبها؟.

من البديهى أنك لا تجد الطريق الأقرب فى بيان (١) مضار الإسراف فى الرغب ، وفوائد القصد فى الطلب ، وما ينحو نحو ذلك مما لا يصل إليه أرباب العقول السامية إلا بطويل النظر ، وإنما تجد أقصد الطرق وأقومها أن تأتى إليه من نافذة الوجدان المطلة على سر القهر المحيط به من كل جانب ، فتذكره بقدرة الله الذى وهبه ما وهب ، الغالب عليه فى أدنى شئونه إليه ، المحيط بما فى نفسه ، الآخذ بأزمة همه ، وتسوق إليه من الأمثال فى ذلك مايقرب إلى فهمه ، ثم تروى له ما جاء الدين المعتقد به من مواعظ وعبر ، ومن السلف فى ذلك الدين ما فيه أسوة حسنة ، وتنعش روحه بذكر رضا الله عنه إذا استقام، وسخطه عليه إذا تقحم ، عند ذلك يخشع منه القلب ، وتدمع العين، ويستخذى الغضب ، وتخمد الشهوة . والسامع لم يفهم من ذلك كله إلا أنه يرضى الله وأولياءه إذا أطاع ويسخطهم إذا عصى . ذلك هو المشهود من حال البشر غابرهم وحاضرهم ومنكره يسم نفسه أنه ليس منهم

كم سمعنا أن عيوناً بكت وزفرات صعدت وقلوباً خشعت لواعظ الدين . لكن هل سمعت بمثل ذلك بين يدى نصاح الأدب وزعماء السياسة ؟ متى سمعنا أن طبقة من طبقات الناس يغلب الخير على أعمالهم ؛ لما فيه من المنفعة لعامتهم

---

(١) قوله فى بيان الخ هو المفعول الثانى لقوله لا تجد .

أو خاصتهم . وينفى الشر من بينهم لما يجلبه عليهم من مضار ومهالك ؟هذا أمر لم يعهد فى سير البشر ولا ينطبق على فطرهم . وإنما قوام الملكات هو العقائد والتقاليد(١) ولا قيام للأمرين إلا بالدين . فعامل الدين هو أقوى العوامل من أخلاق العامة بل والخاصة . وسلطانه على نفوسهم أعلى من سلطان العقل الذى هو خاصة نوعهم .

قلنا إن منزلة النبوات من الاجتماع هى منزلة العقل من الشخص أو منزلة العلم المنصوب على الطريق المسلوك، بل نصعد إلى مافوق ذلك ونقول: منزلة السمع والبصر ، أليس من وظيفة الباصرة التمييز بين الحسن والقبيح من المناظر ، وبين الطريق السهلة السلوك والمعابر الوعرة ، ومع ذلك فقد يسىء البصير استعمال بصره فيتردى فى هاوية يهلك فيها وعيناه سليمتان تلمعان فى وجهه — يقع ذلك لطيش أو إهمال أو غفلة أو لجاج وعناد . وقد يقوم من العقل والحس ألف دليل على مضرة شىء . ويعلم ذلك الباغى فى رأيه من أهل الشر . ثم يخالف تلك الدلائل الظاهرة ويقتحم المكروه لقضاء شهوة اللجاج أو نحوها . ولكن وقوع هذه الأمثال لا ينقص من قدر الحس أو العقل فيما خلق لأجله — كذلك الرسل — عليهم السلام — أعلام هداية نصبها الله على سبيل النجاة ، فمن الناس من اهتدى بها فانتهى إلى غايات السعادة ، ومنهم من غلط فى فهمها أو انحرف عن

(١) التقاليد : هى العادات الموروثة ، قاله المؤلف فى الدرس .

هديها فانـكب فى مهاوى الشقاء ــ فالدين هاد ، والنقص يعرض لمن دعوا إلى الاهتداء به ، ولا يطعن نقصهم فى كماله واشتداد حاجتهم إليه : (٢ : ٢٦ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِى بِهِ كَثِيراً وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلا الْفَاسِقِينَ) .

ألا إن الدين مستقر السكينة ، وملجأ الطمأنينة ، به يرضى كل بما قسم له ، وبه يدأب كل عامل حتى يبلغ الغاية عن عمله ، وبه تخضع النفوس إلى أحكام السنن العامة فى الـكون ، وبه ينظر الإنسان إلى من فوقه فى العلم والفضيلة وإلى من دونه فى المال والجاه ، اتباعاً لمـا وردت به الأوامر الإلٰهية .

الدين أشبه بالبواعث الفطرية الإلهامية منه بالدواعى الاختيارية ، الدين قوة من أعظم قوى البشر ، وإنما قد يعرض عليها من العلل ما يعرض لغيرها من القوى ، وكل ما وجه إلى الدين من مثل الاعتراض الذى نحن بصدده فتبعته فى أعناق القائمين عليه ، الناصبين أنفسهم منصب الدعوة إليه ، أو المعروفين بأنهم حفظته ورعاة أحكامه . وما عليهم فى إبلاغ القلوب بغيتها منه إلا أن يهتدوا به ، ويرجعوا إلى أصوله الطاهرة الأولى ، ويضعوا عنه أوزار البدع ، فترجع إليه قوته وتظهر للأعمى حكمته .

ربما يقول قائل : إن هذه المقابلة بين العقل والدين تميل إلى رأى القائلين بإهمال العقل بالمرة فى قضايا الدين . وبأن أساسه هو التسليم المحض وقطع الطريق على أشعة البصيرة أن تنفذ إلى فهم ما أودعه من معارف وأحكام . فنقول :

لو كان الأمر كما عساه أن يقال لما كان الدين علماً يهتدى به ، وإنما الذى سبق تقريره هو أن العقل وحده لايستقل بالوصول إلى مافيه سعادة الأمم بدون مرشد إلهى ، كما لا يستقل الحيوان فى إدراك جميع المحسوسات بحاسة البصر وحدها ، بل لابد معها من السمع لإدراك المسموعات مثلا (١)، كذلك الدين هو حاسة عامة لكشف مايشتبه على العقل من وسائل السعادات ، والعقل هو صاحب السلطان فى معرفة تلك الحاسة وتصريفها فيما منحت لأجله ، والإذعان لما تكشف له من معتقدات وحدود أعمال .

كيف ينكر على العقل حقه فى ذلك وهو الذى ينظر فى أدلتها ليصل منها إلى معرفتها ، وأنها آتية من قبل الله ، وإنما على العقل بعد التصديق برسالة نبي أن يصدق بجميع ماجاء به ، وإن لم يستطع الوصول إلى كنه بعضه والنفوذ إلى حقيقته ، ولا يقضى عليه ذلك بقبول ماهو من باب المحال المؤدى إلى مثل الجمع بين النقيضين أو بين الضدين فى موضوع واحد فى آن واحد . فإن ذلك مما تتنزه النبوات عن أن تأتى به . فإن جاء مايوهم ظاهره ذلك فى شىء من الوارد فيها وجب على العقل أن يعتقد أن الظاهر غير مراد ، وله الخيار بعد ذلك فى التأويل مسترشداً ببقية ماجاء على لسان من ورد المتشابه فى كلامه وفى التفويض إلى الله فى علمه . وفى سلفنا من الناجين من أخذ بالأول ومنهم من أخذ بالثانى .

---

(١) قال المؤلف فى الدرس : هذه القضية مهملة تصدق بالبعض فلا يناقضها أن بعض الديدان له حاسة واحدة يدرك بها كل مايحتاج إلى إدراكه .

رسالة محمد صلى الله عليه وسلم

ليس من غرضنا فى هذه الوريقات أن نلم بتاريخ الأمم عامة وتاريخ العرب خاصة فى زمن البعثة المحمدية ؛ لنبين كيف كانت حاجة سكان الأرض ماسة إلى قارعة تهز عروش الملوك وتزلزل قواعد سلطانهم الغاشم ، وتخفض من أبصارهم المعقودة بعنان السماء[١] إلى من دونهم من رعاياهم الضعفاء ، وإلى نار تنقض من سماء الحق على أدُم الأنفس البشرية لتأكل ما اعشوشبت به من الأباطيل القاتلة للعقول ، وصيحة فصحى تزعج الغافلين ، وترجع بألباب الذاهلين ، وتنبه المرءوسين إلى أنهم ليسوا بأبعد عن البشرية من الرؤساء الظالمين ، والهداة الضالين ، والقادة الغارين ، وبالجملة تثوب بهم إلى رشد يقيم الإنسان على الطريق التى سنها الله له : « إنا هديناه السبيل[٢] » . ليبلغ بسلوكها كماله ، ويصل على نهجها إلى ما أعد فى الدارين له ، ولكننا نستعير من التاريخ كلمة يفهمها من نظر فيما اتفق عليه مؤرخو ذلك العهد نظر إمعان وإنصاف .

---

(١) ضرب من التمثيل كما هو ظاهر ، وصرح به المؤلف فى الدرس وكذلك قوله « وإلى نار » وقس على ذلك .

(٢) قال المؤلف فى الدرس : المراد بالسبيل والطريق ، فطرة الله التى فطر الناس عليها .

كانت دولتا العالم[1]: دولة الفرس فى الشرق ودولة الرومان فى الغرب - فى تنازع وتجالد مستمر: دماء بين العالمين مسفوكة، وقوى منهوكة، وأموال هالكة، وظلم من الإحن حالكة، ومع ذلك فقد كان الزهو والترف والإسراف والفخفخة والتفنن فى الملاذ بالغة حد مالا يوصف فى قصور السلاطين والأمراء والقواد ورؤساء الأديان من كل أمـــة. وكان شرَه هذه الطبقة من الأمم لا يقف عند حد، فزادوا فى الضرائب وبالغوا فى فرض الإتاوات حتى أثقلوا ظهور الرعية بمطالبهم، وأتوا على ما فى أيديها من ثمرات أعمالها. وانحصر سلطان القوى فى اختطاف ما بيد الضعيف، وفكر العاقل فى الاحتيال لسلب الغافل، وتبع ذلك أن استولى على تلك الشعوب من ضروب الفقر والذل والاستكانة والخوف والاضطراب لفقد الأمن على الأرواح والأموال.

غمرت مشيئة الرؤساء إرادة من دونهم فعاد هؤلاء كأشباح اللاعب يديرها من وراء حجاب، ويظنها الناظر إليها من ذوى الألباب، ففقد بذلك الاستقلال الشخصى، وظن أفراد الرعايا أنهم لم يخلقوا إلا لخدمة ساداتهم، وتوفير لذاتهم، كما هو الشأن فى العجماوات مع من يقتنيها. ضلت السادات

---

(١) بيان للكلمة التى استعارها من التاريخ، قال فى الدرس: وفاتنى وقت الكتابة ذكر دولة الصين، فإنها كانت أيضاً ممزقة بالحروب الأهلية ومع التركمان. وسنذكرها فى طبعة ثانية.

فى عقائدها وأهوائها ، وغلبتها على الحق والعدل شهواتها ، ولكن بقى لها من قوة الفكر أردأ بقاياها ، فلم يفارقها الحذر من أن بصيص النور الإلهى الذى يخالط الفطر الإنسانية قد يفتق الغلف التى أحاطت بالقلوب ، ويمزق الحجب التى أسدلت على العقول ، فتهتدى العامة إلى السبيل ، ويثور الجم الغفير على العدد القليل ، ولذلك لم يغفل الملوك والرؤساء أن ينشئوا سحبا من الأوهام ، ويهيئوا كسفاً من الأباطيل والخرافات ، ليقذفوا فى عقول العامة ، فيغلظ الحجاب ويعظم الرين ، ويختنق بذلك نور الفطرة ، ويتم لهم مايريدون من المغلوبين لهم. وصرح الدين بلسان رؤسائه أنه عدو العقل، وعدو كل مايثمره النظر ، إلا ما كان تفسيرا لكتاب مقدس ، وكان لهم فى المشارب الوثنية ينابيع لاتنضب ، ومدد لا ينفد .

هذه حالة الأقوام ، كانت فى معارفهم ، وذلك كان شأنهم فى معايشهم ، عبيد أذلاء ، حيارى فى جهالة عمياء ، اللهم إلا بعض شوارد من بقايا الحكمة الماضية . والشرائع السابقة ، آوت إلى بعض الأذهان ، ومعها مقت الحاضر ، ونقص العلم بالغابر .

ثارت الشبهات على أصول العقائد وفروعها بما انقلب من الوضع وانعكس من الطبع ، فكان يرى الدنس فى مظنة الطهارة ، والشره حيث تنتظر القناعة، والدعارة حيث ترجى السلامة والسلام ، مع قصور النظر عن معرفة السبب ،

وانصرافه لأول وهلة إلى أن مصدر كل ذلك هو الدين ، فاستولى الاضطراب على المدارك ، وذهب بالناس مذهب الفوضى فى العقل والشريعة معاً ، وظهرت مذاهب الإباحيين والدهريين فى شعوب متعددة . وكان ذلك ويلا عليها فوق مارزئت به من سائر الخطوب .

وكانت الأمة العربية قبائل متخالفة فى النزعات، خاضعة للشهوات، تخر كل قبيلة فى قتال أختها ، وسفك دماء أبطالها ، وسبى نسائها ، وسلب أموالها ، تسوقها المطامع ، إلى المغامم ، وتزين لها السيئات ، فساد الاعتقادات ، وقد بلغ العرب من سخافة العقل حداً صنعوا فيه أصنامهم من الحلوى ثم عبدوها ، فلما جاعوا أكلوها ، وبلغوا من تضعضع الأخلاق وهناً قتلوا فيه بناتهم تخلصاً من عار حياتهن أو تنصلا من نفقات معيشتهن ، وبلغ الفحش منهم مبلغاً لم يعد معه للعفاف قيمة . وبالجملة فكانت ربط[1] النظام الاجتماعى قد تراخت عقدها فى كل أمة ، وانفصمت عراها عند كل طائفة[2] .

أفلم يكن من رحمة الله بأولئك الأقوام أن يؤدبهم برجل منهم يوحى

---

(١) الربط بضمتين جمع رباط وهو مايربط به .

(٢) يستدرك هنا أن العرب كانوا يفضلون جميع الأمم بصفات وأخلاق كانت سبب ظهور المصلح الأعظم منهم كاستقلال الفكر ، وقوة الإرادة ، والشجاعة والنجدة ، والجود والايثار ، وحماية الجار . إذ لم يستعبدوا لرؤساء دينيين ولاسياسيين . وماذكر من العيوب فيهم كوأد البنات لم يكن كله فاشياً فى جميع بلادهم وقبائلهم ، وكان زنا الحرائر نادراً ويعد من أنكر المنكرات .

إليه رسالته ، ويمنحه عنايته ، ويمده من القوة بما يتمكن معه من كشف تلك الغمم ، التى أظلت رءوس جميع الأمم ؟ نعم ، كان ذلك ، ولله الأمر من قبل ومن بعد .

* * *

فى الليلة الثانية عشرة[1] من ربيع الأول عام الفيل « ٢٠ أبريل سنة ٥٧١ من ميلاد المسيح عليه السلام » ولد محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشى ، بمكة . ولد يتيما ، توفى والده قبل أن يولد ، ولم يترك له من المال إلا خمسة جمال وبعض نعاج[2] وجارية . ويروى أقل من ذلك . وفى السنة السادسة من عمره فقد والدته أيضاً فاحتضنه جده عبد المطلب وبعد سنتين من كفالته توفى جده فكفله من بعده عمه أبو طالب ، وكان شهماً كريماً غير أنه كان من الفقر بحيث لايملك كفاف أهله . وكان صلى الله عليه وسلم من بنى عمه وصبية قومه كأحدهم على مابه من يتم فقد فيه الأبوين معاً ، وفقر لم يسلم منه الكافل والمكفول ، ولم يقم على تربيته مهذب ، ولم يعن بتثقيفه مؤدب ، بين أتراب من نبت الجاهليـــة ، وعشراء من حلفاء الوثنية ، وأولياء من عبدة الأوهام ، وأقرباء من حفدة الأصنام ، غير أنه مع ذلك كان ينمو ويتكامل

---

(١) هذا هو المشهور الذى عليه الناس فى تقاويمهم واحتفالاتهم بذكرى المولد النبوى وهو أحد الأقوال والأصح عند المحدثين أنه ولد فى الليلة التاسعة منه .

(٢) قيل خمس ، وقيل تسع .

بدناً وعقلا ، وفضيلة وأدبا ، حتى عرف بين أهل مكة وهو فى ريعان شبابه بالأمين ، أدب إلهى لم تجر العادة بأن تزين به نفوس الأيتام من الفقراء ، خصوصاً مع فقر القوام فا كتهل صلى الله عليه وسلم كاملا والقوم ناقصون ، رفيعاً والقوم منحطون ، موحداً وهم وثنيون ، سلماً وهما شاغبون[1] صحيح الاعتقاد وهم واهمون ، مطبوعاً على الخير وهم به جاهلون ، وعن سبيله عادلون.

من السنن المعروفة أن يتيماً فقيراً أميا مثله تنطبع نفسه بما تراه من أول نشأته إلى زمن كهولته . ويتأثر عقله بما يسمعه ممن يخالطه ولاسيما إن كان من ذوى قرابته ، وأهل عصبته ، ولا كتاب يرشده ولا أستاذ ينبهه ، ولا عضد إذا عزم يؤيده ، فلو جرى الأمر فيه على جارى السنن لنشأ على عقائدهم ، وأخذ بمذاهبهم ، إلى أن يبلغ مبلغ الرجال ، ويكون للفكر والنظر مجال ، فيرجع إلى مخالفتهم ، إذا قام له الدليل على خلاف ضلالاتهم ، كما فعل القليل ممن كانوا على عهده[2] ولكن الأمر لم يجر على سنته ، بل بغضت إليه الوثنية من مبدأ عمره ، فعاجلته طهارة العقيدة ، كما بادره حسن الخليقة ، وما جاء فى الكتاب من قوله : (وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَى) لا يفهم منه أنه كان على وثنية قبل الاهتداء إلى التوحيد، أو على غير السبيل القويم ، قبل الخلق العظيم ،

---

(١) استشهد المؤلف لهذا فى الدرس بقصة اختلاف القبائل فى وضع الحجر الأسود يوم بناء الكعبة حتى كادوا يتقاتلون ، واتفاقهم على تحكيمه لأمانته والتزامه الحق وما كان من إصلاحه بينهم بما أرضاهم كلهم .

(٢) كأمية بن أبى الصلت وزيد بن عمرو بن نفيل .

حاش لله إن ذلك لهو الإفك المبين . وإنما هى الحيرة تلم بقلوب أهل الإخلاص، فيما يرجون للناس من الخلاص . وطلب السبيل إلى ماهدوا إليه من إنقاذ الهالكين . وإرشاد الضالين . وقد هدى الله نبيه إلى ما كانت تتلمسه بصيرته باصطفائه لرسالته ، واختياره من بين خلقه لتقرير شريعته ،

وجد شيئاً من المال يسد حاجته « وقد كان له فى الاستزادة منه ما يرفه معيشته » بما يعمل لخديجة — رضى الله تعالى عنها — فى تجارتها ، وبما اختارته بعد ذلك زوجاً لها ، وكان فيما يجتنيه من ثمرة عمله غناء له ، وعون على بلوغه ما كان عليه أعاظم قومه ، ولكنه لم ترقه الدنيا . ولم تغره زخارفها ، ولم يسلك ما كان يسلكه مثله فى الوصـــول إلى ما ترغبه الأنفس من نعيمها ، بل كلما تقدمت به السن زادت فيه الرغبة عما كان عليه الكافة ، ونما فيه حب الانفراد والانقطاع إلى الفكر والمراقبة ، والتحنث بمناجاة الله تعالى ، والتوســل إليه فى طلب المخرج من همه الأعظم فى تخليص قومه ونجاة العالم من الشر الذى تولاه — إلى أن انفتق له الحجاب عن عالم كان يحنه إليه الإلهام الإلهى (١) وتجلى

(١) أى من غير شعور منه . ويظن الباحثون فى سيرته صـــلى الله عليه وسلم من غير المسلمين كما يظن كثير من المسلمين أنه صلى الله عليه وسلم كان يستشرف للنبوة ويرجوها ولاسيما فى عهد تحنثه فى غار حراء . ولكن الله تعالى يقول : (ما كنت ترجو أن يلقى اليك الكتاب إلا رحمة من ربك) أى لكن ألقى اليك رحمة من ربك لم تكن ترجوها ، ويؤيد هـذا المعنى خوفه صلى الله عليه وسلم على نفسه عندما فجأه ملك الوحى فى حراء كما ثبت فى حديث الصحيحين .

عليه النور القدسى ، وهبط عليه الوحى من المقام العلى . فى تفصيل ليس هذا موضعه .

لم يكن من آبائه ملك نيطالب بما سلب من ملكه . وكانت نفوس قومه فى انصراف تام عن طلب مناصب السلطان ، وفى قناعة بما وجدوه من شرف النسبة إلى المكان ، دل عليهما ما فعل جده عبد المطلب عند زحف أبرهة الحبشى على ديارهم ، جاء الحبشى لينتقم من العرب بهدم معبدهم العام ، وبيتهم الحرام ، ومنتجع حجيجهم ، ومستوى العلية من آلهتهم ، ومنتهى حجة القرشين فى مفاخرتهم لبنى قومهم . وتقدم بعض جنده فاستاق عدداً من الإبل فيها لعبد المطلب مائتا بعير ، وخرج عبد المطلب فى بعض قريش لمقابلة الملك فاستدناه وسأله حاجته . فقال : هى أن ترد إلىّ مائتى بعير أصبتها لى ، فلامه الملك على المطلب الحقير ، وقت الخطب الخطير ، فأجابه : أنا رب الإبل وأما البيت فله رب يحميه .

هذا غاية ما ينتهى إليه الاستسلام — وعبد المطلب فى مكانه من الرياسة على قريش . فأين من تلك المكانة محمد — صلى الله عليه وسلم — فى حاله من الفقر ، ومقامه فى الوسط من طبقات أهله ، حتى ينتجع ملكا أو يطلب سلطاناً ؟ لا مال ، لا جاه ، لا جند ، لا أعوان ، لا سليقة فى الشعر ، لا براعة فى الكتاب ، لا شهرة فى الخطاب ، لا شىء كان عنده مما يكسب المكانة فى نفوس العامة أو يرقى به إلى مقام ما بين الخاصة .

ما هذا الذى رفع نفسه فوق النفوس ؟ ما الذى أعلى رأسه على الرءوس ، ما الذى سما بهمته على الهمم ، حتى انتدب لإرشاد الأمم وكفالته لهم كشف الغمم . بل وإحياء الرمم ؟ .

ما كان ذلك إلا ما ألقى الله فى روعه من حاجة العالم إلى مقوم لما زاغ من عقائدهم • ومصلح لما فسد من أخلاقهم وعوائدهم ، وما كان ذلك إلا وجدانه ريح العناية الإلهية تنصره فى عمله . وتمده فى الانتهاء إلى أمله . قبل بلوغ أجله ما هو إلا الوحى الإلٰهى يسعى نوره بين يديه يضىء له السبيل . ويكفيه مؤنة الدليل ، ماهو إلا الوحى السماوى ، قام لديه مقام القائد والجندى . أرأيت كيف نهض وحيداً فريدا يدعو الناس كافة إلى التوحيد ، والاعتقاد بالعلى المجيد . والكل ما بين وثنية مفرقة . ودهرية وزندقة ؟ .

نادى فى الوثنيين بترك أوثانهم ونبذ معبوداتهم — وفى المشبهين المنغمسين فى الخلط بين اللاهوت الأقدس وبين الجسمانيات بالتطهر من تشبيههم — وفى الثانوية بإفراد إله واحد بالتصرف فى الأكوان ورد كل شىء فى الوجود إليه — أهاب بالطبيعيين ليمدوا بصائرهم إلى ما وراء حجاب الطبيعة فيتنوروا سر الوجود الذى قامت به . صاح بذوى الزعامة ليهبطوا إلى مصاف العامة ، فى الاستكانة إلى سلطان معبود واحد : هو فاطر السموات والأرض ، والقابض على أرواحهم . فى هيا كل أجسادهم .

تناول المنتحلين منهم لمرتبة التوسط بين العباد وبين ربهم الأعلى . فبين

لهم بالدليل . وكشف لهم بنـور الوحى . أن نسبة أكبرهم إلى الله كنسبة أصغر المعتقدين بهم . وطالبهم بالنزول عما انتحلوه لأنفسهم من المكانات الربانية ، إلى أدنى سلم من العبودية ، والاشتراك مع كل ذى نفس إنسانية ، فى الاستعانة برب واحد يستوى جميـع الخلق فى النسبة إليه . لا يتفاوتون إلا فيما فضل به بعضهم على بعض من علم أو فضيلة .

وخز بوعظه عبيد العادات وأسراء التقليد . ليعتقوا أرواحهم مما استعبدوا له ، ويحلوا أغلالهم التى أخذت بأيديهم عن العمل . واقتطعتهم دون الأمل ـ مال على قراء الكتب السماوية ، والقائمين على ما أودعته من الشرائع الإلهية ، فبكت الواقفين عند حروفها بغباوتهم . وشدد النكير على المحرفين لها . الصارفين لألفاظها إلى غير ما قصد من وحيها ؛ اتباعاً لشواتهم . ودعاهم إلى فهمها ، والتحقق بسر علمها ، حتى يكونوا على نور من ربهم .

ولفت كل إنسان إلى ما أودع فيه من المواهب الإلهية ، ودعا الناس أجمعين : ذكوراً وإناثاً ، عامة وسادات إلى عرفان أنفسهم ، وأنهم من نوع خصه الله بالعقل ، وميزه بالفكر ، وشرفه بهما وبحرية الإرادة فيما يرشده إليه عقله وفكره . وأن الله عرض عليهم جميع ما بين أيديهم من الأكوان، وسلطهم على فهمها والانتفاع بها ، بدون شرط ولا قيد ، إلا الاعتدال والوقوف عند حدود الشريعة العادلة ، والفضيلة الكاملة ، وأقدرهم بذلك على أن يصلوا إلى معرفة خالقهم بعقولهم وأفكارهم بدون واسطة أحد . إلا من خصهم الله

بوحيه ، وقد وكل إليهم معرفتهم بالدليل ، كما كان الشأن فى معرفتهم لمبدع الكائنات أجمع والحاجة إلى أولئك المصطفين إنما هى فى معرفة الصفات التى أذن الله أن تعلم منه ، وليست فى الاعتقاد بوجوده ، وقرر أن لا سلطان لأحد من البشر على آخر منه إلا ما رسمته الشريعة وفرضه العدل . ثم الإنسان بعد ذلك يذهب بإرادته إلى ماسخرت له بمقتضى الفطرة .

دعا الإنسان إلى معرفة أنه جسم وروح ، وأنه بذلك من عالمين متخالفين، وإن كانا ممتزجين ، وأنه مطالب بخدمتهما جميعاً وإيفاء كل منهما ماقررت له الحكمة الإلٰهية من الحق

دعا الناس كافة إلى الاستعداد فى هذه الحياة لما سيلاقون فى الحياة الأخرى، وبين لهم أن خير زاد يتزوده العامل هو الإخلاص لله فى العبادة ، و لإخلاص للعباد فى العدل والنصيحة والإرشاد .

قام بهذه الدعوة العظمى وحده ، ولا حول له ولا قوة ، كل هذا كان منه والناس أحباء ماألفوا وإن كان خسران الدنيا وحرمان الآخرة ، أعداء ماجهلوا وإن كان رغد العيش وعزة السيادة ، ومنتهى السعادة ، كل هذا والقوم حواليه أعداء أنفسهم ، وعبيد شهواتهم ، لايفقهون دعوته ، ولا يعقلون رسالته ، عقدت أهداب بصائر العامة منهم بأهواء الخاصة ، وحجبت عقول الخاصة بغرور العزة عن النظر فى دعوى فقير أمى مثله ، لايرون فيه ما يرفعه إلى نصيحتهم ، والتطاول إلى مقاماتهم الرفيعة باللوم والتعنيف .

لـكنه فى فقره وضعفه كان يقارعهم بالحجة ، ويناضلهم بالدليل ، ويأخذهم بالنصيحة ، ويزعجهم بالزجر ، وينبههم للعبر ، ويحوطهم مع ذلك بالموعظة الحسنة ، كأنما هو سلطان قاهر فى حكمه ، عادل فى أمره ونهيه ، أو أب حكيم فى تربية أبنائه ، شديد الحرص على مصالحهم ، رءوف بهم فى شدته ، رحيم فى سلطته .

ماهذه القوة فى ذلك الضعف ؟ ما هذا السلطان فى مظنة العجز ؟ ماهذا العلم فى تلك الأمية ؟ ما هذا الرشاد فى غمرات الجاهلية ؟ إن هـو إلا خطاب الله القادر على كل شىء الذى وسع كل شىء رحمة وعلماً ، ذلك أمر الله الصادع ، يقرع الآذان ، ويشق الحجب ، ويمزق الغلف ، وينفذ إلى القلوب ، على لسان من اختاره لينطق به ، واختصه بذلك وهـــو أضعف قومه ، ليقيم من هذا الاختصاص برهاناً عليه ، بعيداً عن الظنة ، بريئاً من التهمة ؛ لإتيانه على غير المعتاد بين خلقه .

أى برهان على النبوة أعظم من هذا ؟ أمى قام يدعو الـكاذبين إلى فهم ما يـكتبون وما يقرءون ، بعيد عن مدارس العلم ، صاح بالعلماء ليمحصوا ما كانوا يعلمون ، فى ناحية عن ينابيع العرفان جاء يرشد العرفاء ، ناشىء بين الواهمين هب لتقويم عوج الحـكماء ، غريب فى أقرب الشعوب إلى سذاجة الطبيعة ، وأبعدها عن فهم نظام الخليقة ، والنظر فى سننه البديعة ، أخذ

يقرر للعالم أجمع أصول الشريعة ، ويخط للسعادة طرقا لن يهلك سالكها ، ولن يخلص تاركها .

ما هذا الخطاب المفحم ؟ ما ذلك الدليل الملجم ؟ أأقول ما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم ؟ لا لا أقول ذلك ، ولكن أقول كما أمره الله أن يصف نفسه : إن هو إلا بشر مثلكم يوحى إليه ، نبى صدق الأنبياء ولكن لم يأت فى الإقناع برسالته بما يلهى الأبصار ، أو يحير الحواس ، أو يدهش المشاعر ، ولكن طالب كل قوة بالعمل فيما أعدت له ، واختص العقل بالخطاب ، وحاكم إليه الخطأ والصواب ، وجعل فى قوة الكلام وسلطان البلاغة وصحة الدليل مبلغ الحجة ، وآية الحق الذى (لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد)

القرآن

جاءنا الخبر المتواتر الذى لا تتطرق إليه الريبة أن النبى — صلى الله عليه وسلم — كان فى نشأته وأميته على الحال التى ذكرنا . وتواترت أخبار الأمم كافة على أنه جاء بكتاب قال إنه أنزل عليه . وأن ذلك الكتاب هو القرآن المكتوب فى المصاحف ، المحفوظ فى صدور من عنى بحفظه من المسلمين إلى اليوم .

كتاب حوى من أخبار الأمم الماضية . ما فيه معتبر للأجيال الحاضرة والمستقبلة :

نقب على الصحيح منها . وغادر الأباطيل التى ألحقتها الأوهام بها . ونبه على وجوه العبرة فيها .

حكى عن الأنبياء ما شاء الله أن يقص علينا من سيرهم . وما كان بينهم وبين أممهم . وبرأهم مما رماهم به أهل دينهم المعتقدين برسالاتهم .

آخذ العلماء من الملل المختلفة على ما أفسدوا من عقائدهم ، وما خلطوا فى أحكامهم . وما حرفوا بالتأويل فى كتبهم ـ وشرع للناس أحكاماً تنطبق على مصالحهم ، وظهرت الفائدة فى العمل بها والمحافظة عليها . وقام بها العدل وانتظم بها شمل الجماعة ما كانت عند حد ما قرره . ثم عظمت المضرة فى إهمالها والانحراف عنها . أو البعد بها عن الروح الذى أودعته ، فقالت بذلك جميع الشرائع الوضعية كما يتبين للناظر فى شرائع الأمم .

ثم جاء بعد ذلك [1] بحكم ومواعظ وآداب تخضع لها القلوب . وتهش لاستقبالها العقول . وتنصرف وراءها الهمم . انصرافها فى السبيل الأتم .

نزل القرآن فى عصر اتفق الرواة وتواترت الأخبار على أنه أرقى الأعصار عند العرب . وأغزرها مادة فى الفصاحة . وأنه الممتاز بين جميع ماتقدمه بوفرة رجال البلاغة وفرسان الخطابة . وأنفس ما كانت العرب تتنافس فيه من ثمار

---

(١) هذه البعدية نوعية لازمانية أو هي كما قال الشاعر :

قل لمن مات ثم مات أبوه ثم من بعد ذاك قد مات جده

العقل ونتائج الفطنة والذكاء : هو الغلب فى القول والسبق إلى إصابة مكان الوجدان من القلوب ، ومقر الإذعان من العقول ، وتفانيهم فى المفاخرة بذلك مما لايحتاج إلى الإطالة فى بيانه .

تواتر الخبر كذلك بما كان منهم من الحرص على معارضة النبى -صلى الله عليه وسلم- وتماسهم الوسائل قريبها وبعيدها لإبطال دعواه ، وتكذيبه فى الإخبار عن الله ، وإتيانهم فى ذلك على مبلغ استطاعتهم . وكان فيهم الملوك الذين تحملهم عزة الملك على معاندته ، والأمراء الذين يدعوهم السلطان إلى مناوأته ، والخطباء والشعراء والكتاب الذين يشمخون بأنوفهم عن متابعته ، وقد اشتد جميع أولئك فى مقاومة

الخضوع له ، وتمسكاً بما كانوا عليه من اديان اباءهم ، وحمية لعقائدهم و..... أسلافهم ، وهو مع ذلك يخطىء آراءهم ، ويسفه أحلامهم ، ويحتقر أصنامهم ويدعوهم إلى مالا تعهده أيامهم ، ولم تحقق لمثله أعلامهم ، ولا حجة له بين يدى ذلك كله إلا تحديهم بالإتيان بمثل أقصر سورة من ذلك الكتاب أو بعشر سور من مثله[1] . وكان فى استطاعتهم أن يجمعوا إليه من العلماء والفصحاء والبلغاء ماشاءوا ليأتوا بشىء من مثل ما أتى به ليبطلوا الحجة ، ويفحموا صاحب الدعوة .

---

(١) كان التحدى بعشر سور مثله رداً على الذين قالوا (افتراه) ولذلك وصفها بقوله (مفتريات) وقد بينت حكمة هذا العدد فى تفسير الآية من سورة هود .

جاءنا الخبر المتواتر أنه مع طول زمن التحدى ، ولجاج القوم فى التعدى ، أصيبوا بالعجز ، ورجعوا بالخيبة ، وحقت للكتاب العزيز الكلمة العليا على كل كلام ، وقضى حكمه العلى على جميع الأحكام . أليس فى ظهور مثل هذا الكتاب على لسان أمى أعظم معجزة وأدل برهان على أنه ليس من صنع البشر ، وإنما هو النور المنبعث عن شمس العلم الإلهى ، والحكم الصادر عن المقام الربانى ، على لسان الرسول الأمى ـ صلوات الله عليه ؟ .

هذا وقد جاء فى الكتاب من أخبار الغيب ماصدقته حوادث الكون ، كالخبر فى قوله :(٣٠ : ٢ غلبت الروم فى أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فى بضع سنين) وكالوعد الصريح فى قوله : (٢٤ : ٥٥ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم) الآية . وقد تحقق جميع ذلك ، وفى القرآن كثير من مثل هذا ، يحيط به من يتلوه حق تلاوته .

ومن الكلام على الغيب فيه : ماجاء فى تحدى العرب به ، واكتفائه فى الرجوع عن دعواه بأن يأتوا بسورة من مثله ، مع سعة البلاد العربية ووفرة سكانها وتباعد أطرافها وانتشار دعوته على لسان الوافدين إلى مكة من جميع أرجائها ومع أنه لم يسبق له صلى الله عليه وسلم السياحة فى نواحيها والتعرف برجالها ، وقصور العلم البشرى عادة عن الإحاطة بما أودع فى قوى أمة عظيمة كالأمة العربية ؛ فهذا القضاء الحاتم منه بأنهم لن يستطيعوا أن يأتوا بشىء من

مثل ماتحداهم به ليس قضاء بشرياً ، ومن الصعب بل من المتعذر أن يصدر عن عاقل التزام كالذى التزمه ، وشرط كالذى شرطه على نفسه . لغلبة الظن عند من له شيء من العقل أن الأرض لاتخلو من صاحب قوة مثل قوته[1] وإنما

---

(١) يشير إلى قوله تعالى : (وإن كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين * فان لم تفعلوا — ولن تفعلوا—فاتقواالنار)الخ فالإخبار بالغيب فيه قوله » « ولن تفعلوا : وكان هذا بعد التصريح بعجز الإنس والجن عن الإتيان بمثله. قد يقال إن بعض دعاة الضلال فى بلادالفرس والهند قد تحدوا مثل هذا التحدى فى بعض ما كتبوه لإثبات ما ادعوه من الوحي إليهم أو الألوهية لأنفسهم ، ولم نعلم أن أحداً تصدى لمعارضتهم. ونقول فى الجواب على تقدير تسليم الدعوى : إن أولئك لم يكونوا أولى شأن يبالى بدعوتهم وتحديهم بل من الموسوسين (كالباب والقاديانى مسيح الهند الدجال) وكان جل ماجاءوا به من ذلك أشبه باللغو منه بكلام العقلاء أو النبيين ، وما كان لعاقل أن يعارض المجانين ، ولا لبليغ أن يحاكى هذيان المحمومين والمصروعين ، ولايزال يظهر أمثالهم فى تلك البلاد وغيرها ولا يبالى بهم أحد ، ولكن رزق بعضهم الحظوة فى بلاد أعجمية ، أتوا فيها بسخافات جنوا بها على العربية ، وما ادعاه بعضهم من إعجاز بعض ما كتبه فهو ليس كتحدى الأنبياء ، بل كمبالغة بعض الأدباء والشعراء ، كالشيخ أحمد فارس الذى قال فى مقدمة كتابه « الساق على الساق » غلواً فى الفخر به :

عهد إلى ولدى أن يتحديا   أسلوبه وبدقتيه يطيفا

على أنه يوجد أمثال لتلك الكتب السخيفة ، ولهذه الكتب اللطيفة ، ولو قيل لهم أو لبعض أشياعهم . إنها مثلها أو أمثل منها فى بابها لأنكروا . ومن ذا الذى يبالى بهم وباقناعهم ؟ وليس شأن القرآن مع ا ـ .
كثيرة فى نفسه وفى كون من جاء به أمياً بلغ الاربعين . و ـ
فى هذا السن علماً لم يستعد له ولم يزاوله، وكل من ذكرنا كانوا متعلمين و ـ و ـ
عليه وسلم قد جاء بأقصى الغايات من أعلى العلوم ولم يسبق له اكتساب شيء مامن الاستعداد له لا علوم العقائد ولا الشرائع ولا الحكمة العملية ولا العلمية ولا التاريخ وفلسفته . . . =

ذلك هو الله المتكلم ، والعليم الخبير هو الناطق على لسانه ، وقد أحاط علمه بقصور جميع القوى عن تناول ما استنهضهم له وبلوغ ماحثهم عليه .

يقول واهم : إن العجز حجة على من عجز ، فإن العجز هو حجة الإفحام وإلزام الخصم ، وقد يلتزم الخصم بعض المسلمات عنده فيفحم ، ويعجز عن الجواب فتلزمه الحجة ، ولكن ليس ذلك بملزم لغيره ، فمن الممكن أن لا يسلم غيره بما سلمه ، فلا يفحمه الدليل ، بل يجد إلى إبطاله أقرب سبيل .

وهو وهم يضمحل بما قدمناه من البيان ، إذ لا يوجد من المشابهة بين إعجاز القرآن وإفحام الدليل إلا أنه يوجد عن كل منهما عجز . وشتان بين العجزين ، وبعد ما بين وجهتي الاستدلال فيهما ، فإن إعجاز القرآن برهن على أمر واقعي وهو تقاصر القوى البشرية دون مكانته من البلاغة ، وقلنا : « القوى البشرية » لأنه جاء بلسان عربي ، وقد عرف الكتاب عند جميع العرب في عهد النبوة ، وكان حال العصر من البلاغة كما ذكرنا ، وحال القوم في العناد كما بينا ، ومع ذلك لم يمكن للعرب أن يعارضوه بشيء من مبلغ عقولهم .

ولا كان ممتازاً قبله بالبلاغة في الشعر والخطابة ولا الجدل، ثم جاء هذا الكتاب بالغاية القصوى في هذه العلوم ، وتلك معجزات كثيرة غير معجزة بلاغته وأسلوبه البديع وغير ما فيه من أنباء الغيب، وكانت الدواعي لمعارضته قوية ، فإنه زلزل سلطانهم الديني والدنيوي حتى قوضه من أساسه، ولم يكن لهؤلاء الأدعياء المتأخرين مثل هذا السلطان والتأثير العظيم ، على أن أدهاهم في الدعاية وهم البهائية يخفون كتابهم الذي سموه الأقدس بدلا من التحدي به ولو أظهروه لافتضحوا به .

فلا يعقل أن فارسياً أو هندياً أو رومانياً يبلغ من قوة البلاغة فى العربية أن يأتى بما عجز عنه العرب أنفسهم ، وتقاصر القوى جميعها عن ذلك مع التماثل بين النبى وبينهم فى النشأة والتربية وامتياز الكثير منهم بالعلم والدراسة . دليل قاطع على أن الكلام ليس مما اعتيد صدوره عن البشر ، فهو اختصاص من الله سبحانه لمن جاء على لسانه، ثم ماورد فى القرآن من تسجيل العجز عليهم والتعرض للاصطدام بجميع ما أتوا من قوة ، مما يدل على الثقة من أمره على ماسبق تعداده من الأمور التى لا يمكن معها لعاقل أن يقف ذلك الموقف، مع طول الزمن وانفساح الأجل . كل ذلك يدل أن الناطق هو عالم الغيب والشهادة لا رجل يعظ وينصح على العادة .

فثبت بهذه المعجزة العظمى ، وقام الدليل بهذا الكتاب الباقى ، الذى لايعرض عليه التغيير ، ولا يتناوله التبديل ، أن محمداً ـ صلى الله عليه وسلم ـ رسول الله إلى خلقه ، فيجب التصديق برسالته ، والاعتقاد بجميع ماورد فى الكتاب المنزل عليه ، والأخذ بكل ماثبت عنه من هدى وسنة متبعة . وقد جاء فى الكتاب أنه خاتم الأنبياء ، فوجب علينا الإيمان بذلك كذلك .

بقى علينا أن نشير إلى وظيفة الدين الإسلامى وما دعا إليه على وجه الإجمال ، وكيف انتشرت دعوته بالسرعة المعروفة . والسر فى كون النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ خاتم المرسلين ، صلوات الله عليه وعليهم أجمعين .

الدين الإسلامي أو الإسلام

هو الدين الذى جاء به محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ وعقله من وعاه عنه من صحابته ومن عاصرهم ، وجرى العمل عليه حيناً من الزمن بينهم بلا خلاف ولا اعتساف فى التأويل ولا ميل من الشيع ، وإنى مجمله فى هذا الباب مقتدياً بالكتاب المجيد فى التفويض لذوى البصائر أن يفصلوه ، وما سندى فيما أقول إلا الكتاب ، والسنة القويمة ، وهدى الراشدين .

جاء الدين الإسلامى بتوحيد الله تعالى فى ذاته وأفعاله وتنزيهه عن مشابهة المخلوقين . فأقام الأدلة على أن للكون خالقاً واحداً متصفاً بما دلت عليه آثار صنعه من الصفات العلمية كالعلم والقدرة والإرادة وغيرها ، وعلى أنه لايشبهه شىء من خلقه ، وأن لانسبة بينه وبينهم إلا أنه موجدهم وأنهم له وإليه راجعون: (١١٢ : ١ قل هو الله أحد (٢) الله الصمد (٣) لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد) . وما ورد من ألفاظ الوجه واليدين والاستواء ونحوها له معان عرفها العرب المخاطبون بالكتاب ولم يشتبهوا فى شىء منها ، وأن ذاته وصفاته يستحيل عليها أن تبرز فى جسد أو روح أحد من العالمين ، وإنما يختص سبحانه من شاء من عباده[1] بما شاء من علم وسلطان على مايريد أن يسلطه عليه من

---

(١) يعنى الأنبياء .

الأعمال ، على سنة الله فى ذلك سنها فى علمه الأزلى الذى لا يعتريه التبديل ، ولا يدنو منه التغيير ، وحظر على كل ذى عقل أن يعترف لأحد بشىء من ذلك إلا ببرهان ينتهى فى مقدماته إلى حكم الحس ، وما جاوره من البديهيات التى لا تنقص عنه فى الوضوح بل قد تعلوه ، كاستحالة الجمع بين النقيضين أو أو ارتفاعهما معاً ، أو وجوب أن الكل أعظم من الجزء مثلا . وقضى على هؤلاء كغيرهم بأنهم لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً ، وغاية أمرهم أنهم عباد مكرمون[1] ، وأن ما يجريه على أيديهم فإنما هو بإذن خاص وبتيسير خاص فى موضع خاص ، لحكمة خاصة . ولا يعرف شأن الله فى شىء من هذا إلا ببرهان كما تقدم .

دل هذا الدين بمثل قول الكتاب : (١٦ : ٧٨ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون[2] ﴾ . والشكر عند العرب معروف أنه تصريف النعمة فيما كان الإنعام بها لأجله — دل بمثل هذا على أن الله وهبنا من الحواس وغرز فينا من القوى ما نصرفه فى وجوهه بمحض تلك الموهبة ، فكل شخص كاسب لعمله بنفسه لها أو عليها .

---

(١) إشارة إلى قوله تعالى : (٢١ : ٢٦ وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون) .

(٢) قال المؤلف فى الدرس (لعل) فى القرآن : تعبر دائماً عن الاستعداد أى جعل لكم هذه الآلات ليعدكم بها للشكر أو قال ليعدكم بشكرها لتحصيل جميع العلوم بها ، أى وهذا وما خلقت لأجله بقرينة لا تعلمون شيئاً . قال والافئدة . العقول أين كان محلها سواء أكان الدماغ أو القلب .

وأما ما تتحير فيه مداركنا ، وتقصر دونه قوانا ، وتشعر فيه أنفسنا بسلطان يقهرها ، أو ناصر يمدها فيما أدركها العجز عنه على أنه فوق ما تعرفه من القوى المسخرة لها ، وكان لابد من الخضوع له والرجوع إليه والاستعانة به ، فذلك[1] إنما يرد إلى الله وحده . فلا يجوز أن تخشع إلا له ، ولاتطمئن إلا إليه . وكذلك جعل شأنها فيما تخافه وترجوه مما تقبل عليه فى الحياة الآخرة ، لايسوغ لها أن تلجأ إلى أحد غير الله فى قبول أعمالها من الطيبات ، ولا فى غفران أفاعيلها من السيئات . فهو وحده مالك يوم الدين .

اجتثت بذلك جذور الوثنية وما وليها ، مما لو اختلف عنها فى الصور والشكل ، أو العبارة واللفظ ، لم يختلف عنها فى المعنى والحقيقة . تبع هذا طهارة العقول من الأوهام الفاسدة التى لاتنفك عن تلك العقيدة الباطلة ، ثم تنزه النفوس عن الملكات السيئة التى كانت تلازم تلك الأوهام ، وتخلصت بتلك الطهارة من الاختلاف فى المعبودين وعليهم (٢) . وارتفع شأن الإنسان ، وسمت قيمته بما صار إليه من الكرامة ، بحيث أصبح لا يخضع لأحد إلا الخالق

---

(١) قوله فذلك الخ: خبر قوله وأما ما تتحير الخ . وحاصل المعنى أن الشعور بوجودقوة غيبية فى الكون هو مما أودع فى غرائز البشر ولكن هذه القوة هى لله وحده ، فلا يجوز أن يتوجه أحد إلى غيره فيما هو غير معتاد من الأسباب المشتركة بين البشر ولو كان نبياً أو ولياً .

(٢) ذكر المؤلف فى الدرس هنا مفاسد المنتسبين إلى طرق الصوفية واختلافهم .فليتذكر من يعلم .

السموات والأرض ، وقاهر الناس أجمعين . وأبيح [1] لكل أحد بل فرض عليه أن يقول كما قال إبراهيم : (٦ : ٧٩ إنى وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين) وكما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول : « ٦ : ١٦٢ إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى [2] لله رب العالمين . (١٦٣) لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين) .

تجلت بذلك للإنسان نفسه ، حرة كريمة ، وأطلقت إرادته من القيود التى كانت تعقدها بإرادة غيره ، سواء كانت إرادة بشرية [3] ظن أنها شعبة من الإرادة الإلهية — أو أنها هى — كإرادة الرؤساء والمسيطرين ، أو إرادة موهومة اخترعها الخيال كما يظن فى القبور والأحجار والأشجار والكواكب ونحوها . وافتكت عزيمته من أسر الوسائط والشفعاء ، والمتكهنة والعرفاء ، وزعماء السيطرة على الأسرار ، ومنتحلى حق الولاية على أعمال العبد فيما بينه وبين الله ،

---

(١) عبر بأبيح للاشارة إلى أن ذلك كان محظورا عند الأمم السابقة ، فلم يكن يباح لأحد أن يتوجه إلى الله بدون واسطة الرئيس الديني فيكونوا حنفاء . والحنيف المائل عن الباطل إلى الحق الملتزم له . فمن يتوجه إلى غير الله ليقربه إلى الله فليس بحنيف .

(٢) أى إن صلاتى وجميع عبادتى وحياتى وشئونها ومماتى وما بعده كل ذلك لله وحده لا أتوجه فيه إلى مرضاة غيره ولا أستعين أحداً على شىء منه استعانة معنوية بل إياه أستعين ، مهتدياً بما شرعه من الدين .

(٣) قال المؤلف كإرادة القديس والكهنة الذين يأتى ذكرهم مرتباً .

الزاعمين أنهم واسطة النجاة ، وبأيديهم الإشقاء والإسعاد ، وبالجملة فقد أعتقت روحه من العبودية للمحتالين والدجالين .

صار الإنسان بالتوحيد عبداً لله خاصة حراً من العبودية لكل ما سواه ، فكان له من الحق ما للحر على الحر ، لا علىّ فى الحق ولا وضيع ، ولا سافل ولا رفيع ، ولا تفاوت بين الناس إلا بتفاوت أعمالهم ، ولا تفاضل إلا بتفاضلهم فى عقولهم ومعارفهم ، ولا يقربهم من الله إلا طهارة العقل من دنس الوهم ، وخلوص العمل من العوج والرياء ، ثم بهذا خلصت أموال الكاسبين ، وتمحص الحق فيها للفقراء والمساكين والمصالح العامة ، وكفت عنها أيدى العالة وأهل البطالة ، ممن كان يزعم الحق فيها بصفته ورتبته لا بعمله وخدمته .

طالب الإسلام بالعمل كل قادر عليه ، وقرر أن لكل نفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت (٩٩ : ٧ فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره (٨) ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره) (٥٣ : ٣٩ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى) وأباح لكل أحد أن يتناول من الطيبات ما شاء أكلا وشرباً ولباساً وزينة ، ولم يحظر عليه إلا ما كان ضاراً بنفسه أو بمن يدخل فى ولايته ، أو ما تعدى ضرره إلى غيره ، وحدد له فى ذلك الحدود العامة ، بما ينطبق على مصالح البشر كافة ، فكفل الاستقلال لكل شخص فى عمله ، واتسع المجال لتسابق الهمم فى السعى حتى لم يعد لها عقبة تتعثر بها ، اللهم إلا حقاً محترماً تصطدم به .

أنحى الإسلام على التقليد ، وحمل عليه حملة لم يردها عند القدر ، فبددت خيالقه المتغلبة على النفوس ، واقتلعت أصوله الراسخة فى المدارك ، ونسفت ما كان له من دعائم وأركان فى عقائد الأمم (*) .

صاح بالعقل صيحـــة أزعجته من سباته ، وهبت به من نومة طال عليه الغيب فيها ، كلما نفذ إليه شعاع من نور الحق ، خلصت إليه هينمة من سدنة هيا كل الوهم: « نم فإن الليل حالك والطريق وعرة والغاية بعيدة والراحة كليلة ، والأزواد قليلة » .

علا صوت الإسلام على وساوس الطغام ، وجهر بأن الإنسان لم يخلق ليقاد بالزمام ، ولـكنه فطر على أن يهتدى بالعلم والأعلام ــ أعلام الـكون ودلائل الحوادث — وإنما المعلمون منبهون ومرشدون ، وإلى طريق البحث هادون .

(*) ذكر المؤلف منها فى الدرس ثلاثا :

١ ــ احترام المرء لآبائه ومربيه .

٢ ــ اعتقاد عظمة سلفه من رجال الدين .

٣ ــ الحذر من إنـكار الناس المحتفين به واعتراضهم عليه إذا حاول أن يخرج عما هم عليه ، أى فمن لم يحترم نفسه واستقلال فـكره ويعرف نفسه على الأخذ بما يعتقد أنه الحق وإن خالف الآباء والمعلمين والأحياء والأموات غير المعصومين من الخطأ فلا يمكنه أن ينطلق من قيود التقليد. وسيأتى فى كلامه مايهدم تلك القواعد والأركان.

صرح فى وصف أهل الحق بأنهم : (٣٩ : ١٨ الذى يستمعون القول فيتبعون أحسنه) فوصفهم بالتمييز بين ما يقال من غير فرق بين القائلين ، ليأخذوا بما عرفوا حسنه ، ويطرحوا مالم يتبينوا صحته ونفعه ، ومال على الرؤساء فأنزلهم من مستوى كانوا فيه يأمرون وينهون ، ووضعهم تحت أنظار مرءوسيهم يخبرونهم كما يشاءون ، ويمتحنون مزاعمهم حسبما يحكمون ، ويقضون فيها بما يعلمون ويتيقنون لا بما يظنون ويتوهمون .

صرف القلوب عن التعلق بما كان عليه الآباء ، وما توارثه عنهم الأبناء ، وسجل الحمق والسفاهة على الآخذين بأقوال السابقين ، ونبه على أن السبق فى الزمان ، ليس آية من آيات العرفان ، ولا مسمياً لعقول على عقول ، ولا لأذهان على أذهان ، وإنما السابق اللاحق فى التمييز والفطرة سيان ، بل للاحق من علم الأحوال الماضية ، واستعداده للنظر فيها والانتفاع بما وصل إليه من آثارها فى الكون ، مالم يكن لمن تقدمه من أسلافه وآبائه ، وقد يكون من تلك الآثار التى ينتفع بها أهل الجيل الحاضر ظهور العواقب السيئة لأعمال من سبقهم ، وطغيان الشر الذى وصل إليهم بما اقترفه سلفهم (٦ : ١١ قل سيروا فى الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين) وأن أبواب فضل الله لم تغلق دون طالب ، ورحمته التى وسعت كل شىء لن تضيق عن دائب .

عاب أرباب الأديان فى اقتفائهم أثر آبائهم ، ووقوفهم عند ما اختطته

لهم سير أسلافهم ، وقولهم :(٣١ : ٢١ بل نتبع ماوجدنا عليه آباءنا) (٢٢:٤٣ إنّاوجدنا آباءنا على أمة وإنّا على آثارهم مهتدون) .

فأطلق بهذا سلطان العقل من كل ما كان قيده ، وخلصه من كل تقليد كان استعبده ، ورده إلى مملكته ، يقضى فيها بحكمه وحكمته مع الخضوع فى ذلك لله وحده والوقوف عند شريعته ، ولا حد للعمل فى منطقة حدودها ولا نهاية للنظر يمتد تحت بنودها .

بهذا وما سبقه تم للإنسان بمقتضى دينه أمران عظيمان ، طالما حرم منهما ، وهما : استقلال الإرادة ، واستقلال الرأى والفكر ، وبهما كملت له إنسانيته ، واستعد لأن يبلغ من السعادة ماهيأه الله بحكم الفطرة التى فطر عليها . وقد قال بعض حكماء الغربيين من متأخريهم : إن نشأة المدنية فى أوربا إنما قامت على هذين الأصلين ، فلم تنهض النفوس للعمل ، ولم تتحرك العقول للبحث والنظر ، إلا بعد أن عرف العدد الكثير أنفسهم ، وأن لهم حقاً فى تصريف اختيارهم وفى طلب الحقائق بعقولهم . ولم يصل إليهم هذا النوع من العرفان إلا فى الجيل السادس عشر من ميلاد المسيح وقرر ذلك الحكيم أنه شعاع سطع عليهم من آداب الإسلام ، ومعارف المحققين من أهله فى تلك الأزمان .

رفع الإسلام بكتابه المنزل ما كان وضعه رؤساء الأديان من الحجر على عقول المتدينين فى فهم الكتب السماوية ، استئثارا من أولئك الرؤساء بحق الفهم لأنفسهم وضناً به على كل من لم يلبس لباسهم ولم يسلك مسلكهم لنيل تلك الرتبة المقدسة ، ففرضوا

على العامة أو أباحوا لهم أن يقرءوا قطعاً من تلك الكتب لكن على شريطة أن لا يفهموها وأن لا يطيلوا أنظارهم إلى ما ترمى إليه . ثم غالوا فى ذلك فحرموا أنفسهم أيضاً مزية الفهم ، إلا قليلا ، ورموا عقولهم بالقصور عن إدراك ماجاء فى الشرائع والنبوات ، ووقفوا كما وقفوا بالناس عند تلاوة الألفاظ تعبداً بالأصوات والحروف (١) فذهبوا بحكمة الإرسال ، فجاء القرآن يلبسهم عارمافعلوا ، فقال : (٢:٧٨ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانى وإن هم إلا يظنون) (٦٢ : ٥ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً ، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدى القوم الظالمين) .

أما الأمانى فقسرت بالقراءات والتلاوات أى لا يعلمون منه إلا أن يتلوه ، وإذا ظنوا أنهم على شىء مما دعا إليه فهو عن غير علم بما أودعه ، وبلا برهان على ما تخيلوه عقيدة وظنوه ديناً . وإذا عن لأحدهم أن يبين شيئاً من أحكامه ومقاصده لشهوة دفعته إلى ذلك جاء فيما يقول بما ليس منه على بينه ، واعتسف فى التأويل وقال هذا من عند الله (٢ : ٧٩ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم

(١) أى ووقفوا بأنفسهم كما وقفوا بالناس المقلدين لهم عند ألفاظ الكتاب دون معانيه ومقاصده ، وكذلك فعل الذين اتبعوا سنتهم من المسلمين مصداقا لما أنبا به الرسول صلى الله عليه وسلم وأما تعبدنا بالقرآن فهو لأجل تدبره والاهتداء به ثم لأجل حفظه وتبليغه ، فهما مقصدان .

ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلا) وأما الذين قال: إنهم لم يحملوا التوراة وهى بين أيديهم بعد ما حملوها (١) فمنهم الذين لم يعرفوا منها إلا الألفاظ ، ولم تسم عقولهم إلى درك ما أودعته من الشرائع والأحكام ، فعميت عليهم بذلك طرق الاهتداء بها ، وطمست عن أعينهم أعلام الهداية التى نصبت بإنزالها ، فحق عليهم ذلك المثل الذى أظهر شأنهم فيما لا يليق بنفس بشرية أن تظهر به : مثل الحمار الذى يحمل الكتب ولا يستفيد من حملها إلا العناء والتعب ، وقصم الظهر وانبهار النفس ، وما أشنع شأن قوم انقلبت بهم الحال ، فما كان سبباً فى إسعادهم ـ وهو التنزيل والشريعة ـ أصبح سبباً فى شقائهم بالجهل والغباوة .

وبهذا التقريع ونحوه ، وبالدعوة العامة إلى الفهم ، وتمحيص الألباب للتفقه واليقين ـ مما هو منتشر فى القرآن العزيز ـ فرض الإسلام على كل ذى دين أن يأخذ بحظه من علم ما أودع الله فى كتبه وما قرر من شرعه ، وجعل الناس ذلك سواء بعد استيفاء الشرط بإعداد مالا بد منه للفهم ، وهو سهل المنال على الجمهور الأعظم من المتدينين ، لا تخص به طبقة من الطبقات ، ولا يحتكر مزيته وقت من الأوقات .

---

(١) حملوها بضم الحاء وتشديد الميم : كلفوا حملها ، وذلك قوله تعالى لموسى كما حكاه فى القرآن: (فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها)

جاء الإسلام والناس شيع فى الدين ، وإن كانوا ـ إلا قليلا ـ فى جانب[1] عن اليقين ، يتنابذون ويتلاعنون ، ويزعمون فى ذلك بأنهم بحبل الله مستمسكون ، فرقة وتخالف وشغب ، يظنونها فى سبيل الله أقوى سبب . أنكر الإسلام ذلك كله، وصرح تصريحاً لا يحتمل الريبة: بأن دين الله فى جميع الأزمان وعلى ألسن جميع الأنبياء واحد . قال الله تعالى : (٣ : ١٩ إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم) (٢ : ٦٧ ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين) (٤٣ : ١٣ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذى أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه) (٣ : ٦٤ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون) وكثير من ذلك يطول إيراده فى هذه الوريقات ، والآية الكريمة التى تعيب على أهل الدين ما نزعوا إليه من الاختلاف والمشاقة مع ظهور الحجة واستقامة المحجة لهم فى علم ما اختلفوا فيه ـ معروفة لكل من قرأ القرآن وتلاه حق تلاوته .

نص الكتاب على أن دين الله فى جميع الأزمان هو إفراده بالربوبية ،

---

(١) أى بمعزل ، وقد تكرر هذا الاستعمال فى كلامه .

والاستسلام له وحده بالعبودية ، وطاعته فيما أمر به ونهى عنه ، بما هو مصلحة للبشر (١) وعماد لسعادتهم فى الدنيا والآخرة ، وقد ضمنه كتبه التى أنزلها على المصطفين من رسله ، ودعا العقول إلى فهمه منه ، والعزائم إلى العمل به ، وأن هذا المعنى من الدين هو الأصل الذى يرجع إليه عند هبوب ريح التخالف، وهو الميزان الذى توزن به الأقوال عند التناصف . وأن اللجاج والمراء فى الجدل فراق مع الدين وبعد عن سننه ومتى روعيت حكمته ولوحظ جانب العناية الإلهية فى الإنعام على البشر به ، ذهب الخلاف وتراجعت القلوب إلى هداها ، وسار الكافة فى مراشدهم إخواناً بالحق مستمسكين ، وعلى نصرته متعاونين .

وأما صور العبادات وضروب الاحتفالات مما اختلفت فيه الأديان الصحيحة ، سابقها مع لاحقها ، واختلاف الأحكام متقدمها مع متأخرها ، فمصدره رحمة الله ورأفته فى إيتاء كل أمة وكل زمان ماعلم فيه الخير للأمة والملاءمة للزمان ، وكما جرت سنته – وهو رب العالمين – بالتدريج فى تربية الأشخاص ، من خارج من بطن أمه لايعلم شيئاً ، إلى راشد فى عقله ، كامل

---

(١) قوله : بما هو إلخ صفة لما أمر به ونهى عنه كاشفة لامفهوم لها . والسياق استئناف لبيان وحدة الدين المجملة فيما قبله فصل فيه ما اتحد فيه الدين من أصول ومقاصد ، ثم ما اختلف فيه من شرائع ومناهج ، المنصوص فى قوله تعالى (٥ : ٤٨ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا) مع الإلمام بحكمة ذلك ، وهو الحقائق التى لم يسبقه إليها سابق .

فى نشأته ، يمزق الحجب بفكره ، ويواصل أسرار الكون بنظره ، كذلك لم تختلف سنته ولم يضطرب هديه فى تربية الأمم ، فلم يكن من شأن الإنسان فى جملته ونوعه أن يكون فى مرتبة واحدة من العلم وقبول الخطاب من يوم خلقه الله إلى يوم يبلغ من الكمال منتهاه ، بل سبق القضاء بأن يكون شأن جملته فى النمو قائما على ماقررته الفطرة الإلهية فى شأن أفراده ، وهذا من البديهيات التى لا يصح الاختلاف فيها ، وإن اختلف أهل النظر فى بيان ما تفرع منه فى علوم وضعت للبحث فى الاجتماع البشرى خاصة ، فلا نطيل الكلام فيه ها هنا .

ترقى الأديان بترقى الانسان وكمالها بالاسلام *

جاءت أديان ، الناس من فهم مصالحهم العامة ، بل والخاصة ، فى طور أشبه بطور الطفولة للناشىء الحديث العهد بالوجود ، لا يألف منه إلا ماوقع تحت حسه ، ويصعب عليه أن يضع الميزان بين يومه وأمسه ، وأن يتناول بذهنه من المعانى مالا يقرب من لمسه ، ولم ينفث فى روعه من الوجدان الباطن مايعطفه

(*) العنوان للناشر ، وهو لتنبيه ذهن القارىء فان الموضوع من أهم حكم الدين وحجة علمية اجتماعية على نسخ الإسلام لما قبله من الشرائع ، وعلى كونه الدين الأخير الذى لايحتاج البشر إلى الأنبياء والوحى السماوى بعده ، وقد اشتدت الحاجة إلى بيان ذلك فى هذا العصر ، ولم يسبق الأستاذ الإمام إليه أحد فيما نعلم .

على غيره من عشيرته أو ابن جنسه ، فهو من الحرص على مايقيم بناء شخصه ، فى هم شاغل عما يلقى إليه فيما يصله بغيره ، اللهم إلا يداً تصل إلى فمه بطعام ، أو تسنده فى قعود أو قيام ، فلم يكن من حكمة تلك الأديان أن تخاطب الناس بما يلطف فى الوجدان ، أو يرقى إليه بسلم البرهان ، بل كان من عظيم الرحمة أن تسير بالأقوام — وهم عيال الله — سير الوالد مع ولده فى سذاجة السن ، لا يأتيه إلا من قبل مايحسه بسمعه أو ببصره ، فأخذتهم بالأوامر الصادعة ، والزواجر الرادعة . وطالبتهم بالطاعة ، وحملتهم فيها على مبلغ الاستطاعة ، كلفتهم بمعقول المعنى جلى الغاية وإن لم يفهموا معناه ، ولم تصل مداركهم إلى مرماه ، وجاءتهم من الآيات بما تطرف له عيونهم ، وتنفعل به مشاعرهم ، وفرضت عليهم من العبادات مايليق بحالهم هذه[١] .

ثم مضت على ذلك أزمان علت فيها الأقوام وسقطت ، وارتفعت وانحطت ، وجربت وكسبت ، وتخالفت واتفقت ، وذاقت من الأيام آلاما ، وتقلبت فى السعادة والشقاء أياماً وأياما ، ووجدت الأنفس بنفث الحوادث . ولقن الكوارث ، شعوراً أدق من الحس وأدخل فى الوجدان ، لا يرتفع فى الجملة عما تشعر به قلوب النساء أو تذهب معه نزعات الغلمان ، فجاء دين يخاطب العواطف . ويناجى المراحم ، ويستعطف الأهواء ، ويحادث خطرات القلوب ، فشرع للناس من شرائع الزهادة مايصرفهم عن الدنيا بجملتها ، ويوجه

---

(١) هذه صفة ديانات آخرها الديانة الموسوية . وما يليها فهو صفة المسيحية .

وجوههم نحو الملكوت الأعلى ، ويقتضى من صاحب الحق أن لايطالب به ولو بحق ، ويغلق أبواب السماء فى وجوه الأغنياء ، وماينحو نحو ذلك مما هو معروف . وسن للناس سننا فى عبادة الله تتفق مع ما كانوا عليه ، ودعاهم إليه . فلاقى من تعلق النفوس بدعوته ما أصلح من فاسدها ، وداوى من أمراضها ، ثم لم يمض عليه بضعة أجيال حتى ضعفت العزائم البشرية عن احتماله ، وضاقت الذرائع عن الوقوف عند حدوده والأخذ بأقواله ، ووقر فى الظنون أن اتباع وصاياه ضرب من المحال ، فهب القائمون عليه أنفسهم لمنافسة الملوك فى السلطان ، ومزاحمة أهل الترف فى جمع الأموال ، وانحرف الجمهور الأعظم منهم عن جادته بالتأويل ، وأضافوا عليه ماشاء الهوى من الأباطيل .

هذا كان شأنهم فى السجايا والأعمال : نسوا طهارته ، وباعوا نزاهته ، أما فى العقائد فتفرقوا شيعاً ، وأحدثوا بدعاً ، ولم يستمسكوا من أصوله إلا بما ظنوه من أشد أركانها ، وتوهموه من أقوى دعائمها ، وهو حرمان العقول من النظر فيه ، بل وفى غيره من دقائق الأكوان ، والحظر على الأفكار أن تنفذ إلى شىء من سرائر الخلقة ، فصرحوا بأن لا وفاق بين الدين والعقل ، وأن الدين من أشد أعداء العلم ، ولم يكف الذهاب إلى ذلك أن يأخذ به نفسه ، بل جد فى حمل الناس على مذهبه بكل مايملك من حول وقوة ، وأفضى الغلو فى ذلك بالأنفس إلى نزعة كانت أشأم النزعات على العالم الإنسانى ، وهى نزعة الحرب بين أهل الدين ، للإلزام ببعض قضايا الدين ، فتقوض الأصل

وتخرمت العلائق بين الأهل ، وحلت القطيعة محل التراحم ، والتخاصم مكان التعاون ، والحرب محل السلام ، وكان الناس على ذلك إلى أن جاء الإسلام .

* * *

كانت سنن الاجتماع البشرى قد بلغت[1] بالإنسان أشده ، وأعدته الحوادث الماضية إلى رشده ، فجاء الإسلام يخاطب العقل ، ويستصرخ الفهم واللب ، ويشركه مع العواطف والإحساس فى إرشاد الإنسان إلى سعادته الدنيوية والأخروية ، وبين للنـــاس ما اختلفوا فيه ، وكشف لهم عن وجه ما اختصموا عليه ، وبرهن على أن دين الله فى جميع الأجيال واحد ، ومشيئته فى إصلاح شئونهم وتطهير قلوبهم واحدة ، وأن رسم العبادة على الأشباح ، إنما هو لتجديد الذكرى فى الأرواح ، وأن الله لاينظر إلى الصور ولـكن ينظر إلى القلوب ، وطالب المـكلف برعاية جسده كما طالبه بإصلاح سره ، ففرض نظافة الظاهر ، كما أوجب طهارة الباطن ، وعد كلا الأمرين طهراً مطلوباً ، وجعل روح العبادة الإخلاص ، وأن مافرض من الأعمال ، إنما هو لمـا أوجب من التحلى بمكارم الأخلاق (٢٩ : ٤٥ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنـكر)(٧٠ : ١٩ إن الإنسان خلق هلوعا (٢٠) إذا مسه الشر جزوعا

---

(١) ذكر الأستاذ ضمير السنن هنا وفى تفسير جزء عم سهواً ثم أنه تنبأ لـكون السنن مؤنثة فأمر بتصحيحها فى جزء عم بعد طبعه ونسى تصحيحها هنا فصححناها اتباعا لتصحيحه هناك وإن كان التأنيث مجازياً .

(٢١) وإذا مسه الخير منوعا (٢٢) إلا المصلين)ورفع الغنى الشاكر إلى مرتبة الفقير الصابر ، بل ربما فضله عليه ، وعامل الإنسان فى مواعظه معاملة الناصح الهادى للرجل الرشيد ، فدعاه إلى استعمال جميع قواه الظاهرة والباطنة ، وصرح بما لا يقبل التأويل : أن فى ذلك رضاء الله وشكر نعمته ، وأن الدنيا مزرعة الآخرة ، ولا وصول إلى خير العقبى ، إلا بالسعى فى صلاح الدنيا .

التفت إلى أهل العناد فقال لهم : (٢٧ : ٦٤ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين) وعنف النازعين إلى الخلاف والشقاق على ما زعزعوا من أصول اليقين ، ونص على أن التفرق بغى وخروج عن سبيل الحق المبين ، ولم يقف فى ذلك عند حد الموعظة بالكلام والنصيحة بالبيان ، بل شرع شريعة الوفاق وقررها فى العمل ، فأباح للمسلم أن يتزوج من أهل الكتاب ، وسوغ مؤاكلتهم ، وأوصى أن تكون مجادلتهم بالتى هى أحسن .

ومن المعلوم أن المجانسة هى رسول المحبة وعقد الألفة ، والمصاهرة إنما تكون بعد التحاب بين أهل الزوجين والارتباط بينهما بروابط الائتلاف . وأقل ما فيها محبة الرجل لزوجته وهى على غير دينه ، قال تعالى : (٣٠ : ٢١ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة) ثم أخذ العهد على المسلمين أن يدافعوا عمن يدخل فى ذمتهم من غيرهم كما يدافعون عن أنفسهم ، ونص على أن لهم ما لنا وعليهم ما علينا ، ولم يفرض

عليهم جزاء ذلك إلا زهيداً يقدمونه من مالهم ، ونهى بعد أداء الجزية[١] عن كل إكراه فى الدين ، وطيب قلوب المؤمنين فى قوله : (يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم) فعليهم الدعوة إلى الخير بالتى هى أحسن ، وليس لهم ولا عليهم أن يستعملوا أى ضرب من ضروب القوة فى الحمل على الإسلام ، فإن نوره جدير أن يخترق القلوب ، وليست الآية فى الأمر بالمعروف بين المسلمين فإنه لا اهتداء إلا بعد القيام به . كل ذلك ليرشد الناس إلى أن الله لم يشرع لهم الدين ليتفرقوا فيه ، ولكن ليهديهم إلى الخير فى جميع نواحيه .

رفع الإسلام كل امتياز بين الأجناس البشرية ، وقرر لكل فطرة شرف النسبة إلى الله فى الخلقة ، وشرف إندراجها فى النوع الإنسانى فى الجنس والفصل والخاصة . وشرف استعدادها بذلك لبلوغ أعلى درجات الكمال الذى أعده الله لنوعها ، على خلاف مارعمه المنتحلون من الاختصاص بمزايا حرم منها غيرهم ، وتسجيل الخسة على أصناف زعموا أنها لن تبلغ من الشأن أن

---

(١) فيه أن النهى عن الإكراه فى الدين نزل قبل سورة (براءة) التى شرع فيها أخذ الجزية . فالإكراه فى الدين ممنوع فى الإسلام مطلقاً . ولكن إذا أراد المسلمون محاربة قوم من الكافرين لتعديهم عليهم أو تهديدهم لدعوتهم مثلا ، وجب عليهم أن يدعوهم أولا إلى الإسلام بالاختيار فان أسلموا حرم قتالهم ، وإن لم يسلموا دعوهم إلى أداء الجزية إن كانوا من أهلها ، كأنهم يقولون لهم إنكم ألجأتمونا إلى حربكم فنحن نقدم عليها إلا أن تسلموا أو تؤدوا الجزية ، وهذا لا يمنع من الصلح إذا اتفق عليه الفريقان .

تلحق غبارهم[١] فأماتوا بذلك الأرواح فى معظم الأمم ، وصيروا أكثر الشعوب هياكل وأشباحاً .

هذه عبادات الإسلام على مافى الكتاب وصحيح السنة ، تتفق على مايليق بجلال الله وسمو وجوده عن الأشباه ، وتلتئم مع المعروف عند العقول السليمة . فالصلاة ركوع وسجود ، وحركة وسكون ، ودعاء وتضرع ، وتسبيح وتعظيم ، وكلها تصدر عن ذلك الشعور بالسلطان الإلهى الذى يغمر القوة البشرية ويستغرق الحول ، فتخشع له القلوب ، وتستخذى له النفوس ، وليس فيها شىء يعلو على متناول العقل إلا نحو تحديد عدد الركعات ، أو رمى الجمرات ، على أنه مما يسهل التسليم فيه لحكمة العليم الخبير[٢] . وليس فيه من ظاهر العبث واستحالة المعنى مايخل بالأصول التى وضعها الله للعقل فى الفهم والتفكير .

---

(١) هذا الامتياز لايزال يدعيه أكثرهم ولا سيما الأفرنج، وأخشه كون الهندوس ثلاث طبقات ، الطبقة السفلى تعد رجساً عند من فوقها ، لا تشاركها فى اجتماع ولا عبادة ولا مخالطة .

(٢) شبه الغزالى ذلك باختلاف مقادير الدواء المركب من اجزاء مختلفة ، بعضها كثير وبعضها ، قليل وكون هذا التفاوت فى القلة والكثرة يفوض إلى علم الطبيب الذى وصف الداء، وأن المريض يكفيه الثقة بعلمه والانتفاع بدوائه . فاذا قال بعد ذلك : أنا لا أقبل منه الدواء إلا بعد أن أعلم فائدة كل جزء منه وفائدة مقداره — كان أحمق ومات بدائه ، وأن ثقة المؤمن بعلم الله وحكمته أقوى وأكمل من كل ثقة بغيره من طبيب وصيدلى وسواهما . وزاد على ذلك ثبوت فائدة الصلاة والحج وسائر العبادات فى تطهير النفس من الشرور ونهيها عن الفحشاء والمنكر .

وأما الصوم[١] فحرمان يعظم به أمر الله فى النفس ، وتعرف به مقادير النعم عند فقدها ، ومكانة الإحسان الإلٰهى فى التفضل بها (٢ : ١٨٣ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون[٢]) .

وأما أعمال الحج فتذكير للإنسان بأوليات حاجاته ، وتعهد له بتمثيل المساواة بين أفراده — ولو فى العمر مرة — يرتفع فيها الامتياز بين الغنى والفقير ، والصعلوك والأمير ، ويظهر الجميع فى معرض واحد مكشوفى الرءوس متجردين عن المخيط ، وحدت بينهم العبودية لله رب العالمين ، كل ذلك مع استبقائهم فى الطواف ، والسعى ، والمواقف ، ولمس الحجر ، ذكرى إبراهيم عليه السلام وهو أبو الدين ، واستقرار يقينهم على أن لاشىء من تلك البقايا الشريفة يضر أو ينفع . وهذا الإذعان الكريم فى كل عمل من أعمال العبادات الإسلامية مقرون بما يدل على التنزيه ، وتقديس الله عما يوهم التشبيه[٣] .

---

(١) كان ينبغى أن يوضح هنا حكمة الزكاة ، ولكنه أخرها إلى مناسبة أخرى ، وستأتى فى ١٥٨ .

(٢) راجع تفسيرها وقول المؤلف فيها فى ص ١٥٧ ج ٢ تفسير المنار طبعة أولى و ١١٤ طبعة ثانية .

(٣) عبارة الرسالة الأولى هنا «وشعار هذا الإذعان الكريم فى كل عمل : «الله أكبر» وكان المؤلف صحيح العبارة فى حاشية نسخة الدرس هكذا » وهم مع هذ الإذعان الكريم فى كل عمل مقرون بما ينزه الله عن التشبيه والتجسيم ، ثم صححها ثالثة فى الجدول بما أثبتناه هنا .

أين هذا كله مما تجد فى عبادات أقوام آخرين ، يضل فيها العقل ، ويتعذر معها خلوص السر للتنزيه والتوحيد .

كشف الإسلام عن العقل غمة من الوهم فيما يعرض من حوادث الكون الكبير « العالم » والكون الصغير « الإنسان » فقرر أن آيات الله الكبرى فى صنع العالم إنما يجرى أمرها على السنن الإلهية (١) التى قدرها فى علمه الأزلى لا يغيرها شىء من الطوارىء الجزئية ، غير أنه لا يجوز أن يغفل شأن الله فيها ، بل ينبغى أن يحيا ذكره عند رؤيتها ، فقد جاء على لسان النبى — صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله حتى ينجلى » وفيه التصريح بأن جميع آيات الكون تجرى على نظام واحد لا يقضى فيه إلا العناية الأزلية على السنن التى أقامته عليها

ثم أماط اللثام عن حال الإنسان فى النعم، التى يتمتع بها الأشخاص أو الأمم ، والمصائب التى يرزءون بها ، ففصل بين الأمرين فصلا لا مجال معه للخلط بينهما . فأما النعم التى يمتع الله بها بعض الأشخاص فى هذه الحياة ، والرزايا التى يرزأ بها فى نفسه فكثيرة منها : كالثروة، والجاه ، والقوة، والبنين ، أو الفقر والضعة،

(١) راجع تفسير قوله تعالى: (٣ : ١٣٧ قد خلت من قبلكم سنن) وما قاله المؤلف فى تفسيرها فى الجزء السادس من المجلد الحادى عشر من المنار أو فى ص ١٣٨ من جزء التفسير الرابع .

والضعف، والفقد ، ربما يكون كاسبها أو جالبها ما عليه الشخص فى سيرته من استقامة وعوج ، وأوطاعة وعصيان ، وكثيراً ما أمهل الله بعض الطغاة البغاة ، أو الفجر الفسقة ، وترك لهم متاع الحياة الدنيا إنظاراً لهم ، حتى يتلقاهم ما أعد لهم من العذاب المقيم فى الحياة الأخرى ، وكثيرا ماامتحن الله الصالحين من عباده ، وأثنى عليهم فى الاستسلام لحكمه ، وهم الذين إذا أصابتهم مصيبة عبروا عن إخلاصهم فى التسليم بقولهم : (٢ : ١٥٦ إنا لله وإنا إليه راجعون) فلا غضب زيد ولا رضا عمرو ، ولا إخلاص سريرة ولا فساد عمل ، مما يكون له دخل فى هذه الرزايا ، ولا فى تلك النعم الخاصة ، اللهم إلا فيما ارتباطه بالعمل ارتباط المسبب بالسبب على جارى العادة ، كارتباط الفقر بالإسراف ، والذل بالجبن ، وضياع السلطان بالظلم ، وكارتباط الثروة بحسن التدبير فى الأغلب ، والمكانة عند الناس بالسعى فى مصالحهم على الأكثر ، وما يشبه ذلك مما هو مبين فى علم آخر .

وأما شأن الأمم فليس على ذلك ، فإن الروح الذى أودعه الله جميع شرائعه الإلهية من تصحيح الفكر ، وتسديد النظر ، وتأديب الأهواء ، وتحديد مطامح الشهوات ، والدخول إلى كل أمر من بابه ، وطلب كل رغيبة من أسبابها ، وحفظ الأمانة ، واستشعار الأخوة ، والتعاون على البر ، والتناصح فى الخير والشر . وغير ذلك من أصول الفضائل ـ ذلك الروح هو مصدر حياة الأمم ومشرق سعادتها فى هذه الدنيا قبل الآخرة (٣ : ١٤٥ ومن يرد ثواب الدنيا

نؤته منها [١]) ولن يسلب الله عنها نعمته مادام هذا الروح فيها : يزيد الله النعم بقوته ، وينقصها بضعفه ، حتى إذا فارقها ذهبت السعادة على أثره وتبعته الراحة إلى مقره ، واستبدل الله عزة القوم بالذل [٢] وكثرهم بالقل ، ونعيمهم بالشقاء ، وراحتهم بالعناء ، وسلط عليهم الظالمين أو العادلين فأخذهم بهم وهم فى غفلة ساهون (١٧ : ١٦ وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا) أمرناهم بالحق ففسقوا عنه إلى الباطل ، ثم لا ينفعهم الأنين ولا يجديهم البكاء ، ولا يفيدهم ما بقى من صور الأعمال ولا يستجاب منهم الدعاء ، ولا كاشف لما نزل بهم إلا أن يلجئوا إلى ذلك الروح الأكرم، فيستنزلوه من سماء الرحمة برسل الفكر والذكر ، والصبر والشكر (١٣ : ١١ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) (٣٣ : ٦٢ سنة الله فى الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا) وما أجل ما قاله العباس ابن عبد المطلب فى استسقائه: « اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يرفع إلا بتوبة » .

على هذه السنن جرى سلف الأمة ، فبينما كان المسلم يرفع روحه بهذه العقائد السامية ، ويأخذ نفسه بما يتبعها من الأعمال الجليلة ، كان غيره يظن أنه يزلزل الأرض بدعائه ، ويشق الفلك ببكائه ، وهو ولع بأهوائه ، ماض فى غلوائه ،

---

(١) راجع تفسير المؤلف لهذه الآية فى الجزء الرابع من تفسير المنار .

(٢) الصواب فى استعمال الاستبدال والتبدل أن تقرن الباء بالمبدل منه .

وما كان يغنى عنه ظنه من الحق شيئاً [١] .

حث القرآن على التعليم وإرشاد العامة ، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فقال : (٩ : ١٢٢ فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) ثم فرض ذلك فى قوله : (٣ : ١٠٤ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون (١٠٥) ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم (١٠٦) يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون (١٠٧) وأما الذين ابيضت وجوههم ففى رحمة الله هم فيها خالدون (١٠٨) تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلماً للعالمين (١٠٩) ولله ما فى السموات وما فى الأرض وإلى الله ترجع الأمور) .

ثم بعد هذا الوعيد الذى يزعج المفرطين ، ويحق به كلمة العذاب على المختلفين والمقصرين ، أبرز حال الأمّارين بالمعروف النهّائين عن المنكر فى أجل مظهر يمكن أن تظهر فيه حال أمة فقال : (٣ : ١١٠ كنتم خير أمة

---

(١) يعنى أن المسلمين لما كانوا فى القرون الأولى يجرون على سنن الله تعالى فى أسباب السيادة والقوة ، كان بعض الشعوب كالنصارى مغرورين بدينهم ، يظنون أنهم كل شىء ، وتخرق لهم العوائد ببركة القديسين ودعائهم ، ثم انقلبت الحال كما ترى .

أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله [1]) .
فقدم ذكر الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر على الإيمان فى هذه الآية مع أن
الإيمان هو الأصل الذى تقوم عليه أعمال البر ، والدوحة التى تتفرع عنها أفنان
الخير ، تشريفاً لتلك الفريضة وإعلاء لمنزلتها بين الفرائض ، بل تنبيهاً على أنها
حفاظ الإيمان وملاك أمره ، ثم شد بالإنكار على قوم أغفلوها ، وأهل دين
أهملوها . فقال : (٥ : ٧٨ لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان داود
وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون (٧٩) كانوا لا يتناهون عن منكر
فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون) . فقذف عليهم اللعنة وهى أشد ما عنون الله به
على مقته وغضبه [2] .

* * *

فرض الإسلام للفقراء فى أموال الأغنياء حقاً معلوماً يفيض به الغنى على
الفقير ، سداً لحاجة المعدم ، وتفريجاً لكربة الغارم ، وتحريراً لرقاب المستعبدين
وتيسيرا لأبناء السبيل ، ولم يحث على شىء حثه على الإنفاق من الأموال فى سبيل
الخير ، وكثيرا ما جعله عنوان الإيمان ودليل الاهتداء إلى الصراط المستقيم ،
فاستل بذلك ضغائن أهل الفاقة ومحص صدورهم من الأحقاد على من فضلهم الله

---

(١) راجع تفسير هذه الآية والآيات التى بعدها وماقاله المؤلف فيها فى الجزء الرابع من تفسير المنار .

(٢) راجع تفسيرها فى جزء التفسير السادس.

عليهم فى الرزق ، وأشعر قلوب أولئك محبة هؤلاء ، وساق الرحمة فى نفوس هؤلاء ، على أولئك البائسين ، فاستقرت بذلك الطمأنينة فى نفوس الناس أجمعين . وأى دواء لأمراض الاجتماع أنجع من هذا ؟ : (٥٧ : ٢١ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم) .

أغلق الإسلام بابى الشر ، وسد ينبوعى فساد العقل والمال بتحريمه الخمر ، والمقامرة ، والربا تحريما باتا لاهوادة فيه .

لم يدع الإسلام – بعد ماقررنا – أصلا من أصول الفضائل إلا أتى عليه ، من أمهات الصالحات إلا أحياها ، ولا قاعدة من قواعد النظام إلا قرر فاستجمع للانسان عند بلوغ رشده – كما ذكرنا – حرية الفكر ، واستقلال العقل فى النظر ، ومابه صلاح السجايا واستقامة الطبع ، ومافيه إنهاض العزائم إلى العمل ، وسوقها فى سبل السعى ، ومن يتل القرآن حق تلاوته يجد فيه من ذلك كنزا لا ينفد ، وذخيرة لا تفنى .

هل بعد الرشد وصاية ؟ و بعد اكتمال العقل ولاية ؟ كلا ! قد تبين الرشد من الغى ، ولم يبق إلا اتباع الهدى ، والانتفاع بما ساقته أيدى الرحمة لبلوغ الغاية من السعادتين .

لهذا ختمت النبوات بنبوة محمد – صلى الله عليه وسلم – وانتهت الرسالات برسالته ، كما صرح بذلك الكتاب ، وأيدته السنة الصحيحة ، و برهنت عليه

خيبة مدعيهـا من بعده ، واطمئنان العالم بما وصل إليه من العلم إلى أن لاسبيل بعد لقبول دعوة يزعم القائم بها أنه يحدث عن الله بشرع ، أو يصدع عن وحيه بأمر ، هكذا يصدق نبأ الغيب : (٣٣ : ٤٠ ما كـان محمد أبا أحد من رجالـكم ولـكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما) .

انتشار الإسلام

بسرعة لم يعهد لها نظير فى التاريخ

كانت حاجة الأمم إلى الإصلاح عامة ، فجعل الله رسالة خاتم النبيين عامة كذلك . لـكن يدهش عقل الناظر فى أحوال البشر عند ما يرى أن هذا الدين يجمع إليه الأمة العربية من أدناها إلى أقصاها فى أقل من ثلاثين سنة ، ثم يتناول من بقية الأمم ما بين المحيط الغربى وجدار الصين فى أقل من قرن واحد ، وهو أمر لم يعهد فى تاريخ الأديان ، ولذلك ضل الـكثير فى بيان السبب ، واهتدى إليه المنصفون فبطل العجب .

ابتدأ هذا الدين بالدعوة كغيره من الأديان ، ولقى من أعداء أنفسهم أشد مايلقى من باطل : أوذى الداعى — صلى الله عليه وسلم — بضروب الإيذاء ، وأقيم فى وجهه ما كان يصعب تذليله من العقاب لولا عناية الله ، وعذب المستجيبون له ، وحرموا الرزق ، وطردوا من الدار ، وسفـكت منهم دماء غزيرة ، غير أن

تلك الدماء كانت عيون العزائم تتفجر من صخور الصبر ، يثبت الله بمشهدها المستيقنين ، ويقذف بها الرعب فى أنفس المرتابين ، فكانت تسيل لمنظرها نفوس أهل الريب وهى ذوب ما فسد من طباعهم ، فتجرى من مناحرهم جرى الدم الفاسد من المقصود على أيدى الأطباء الحاذقين : (٨ : ٣٧ لِيَمِيزَ اللهُ الخبيثَ من الطيبِ ويجعلَ الخبيثَ بعضَه على بعضٍ فيركمَه جميعاً فيجعلَه فى جهنمَ أولئك هم الخاسرون) .

تألبت الملل المختلفة ممن كان يسكن جزيرة العرب وما جاورها على الإسلام ليحصدوا نبتته ، ويخنقوا دعوته ، فما زال يدافع عن نفسه دفاع الضعيف للأقوياء ، والفقير للأغنياء ، ولا ناصر له إلا أنه الحق بين الأباطيل ، والرشد فى ظلمات الأضاليل ، حتى ظفر بالعزة ، وتعزز بالمنعة ، وقد وطىء أرض الجزيرة أقوام من أديان أخر كانت تدعو إليها ، وكانت لهم ملوك وعزة وسطان ، وحملوا الناس على عقائدهم بأنواع من المكاره ، ومع ذلك لم يبلغ بهم السعى نجاحاً ، ولا أنالهم القهر فلاحاً .

ضم الإسلام سكان القفار العربية إلى وحدة لم يعرفها تاريخهم ، ولم يعهد لها نظير فى ماضيهم ، وكان النبى — صلى الله عليه وسلم — قد أبلغ رسالته بأمر ربه إلى من جاور البلاد العربية من ملوك الفرس والرومان ، فهزءوا واستنعوا ، وناصبوه وقومه الشر ، وأخافوا السابلة ، وضيقوا على المتاجر فغزاهم بنفسه ، وبعث إليهم البعوث فى حياته ، وجرى على سنته الأئمة من صحابته . طلباً للأمن وإبلاغاً

للدعوة . فاندفعوا فى ضعفهم وفقرهم يحملون الحق على أيديهم . وانهالوا به على تلك الأمم فى قوتها ومنعتها . وكثرة عددها واستكمال أهبها وعددها . فظفروا منها بما هو معلوم . وكانوا متى وضعت الحرب أوزارها ، واستقر السلطان للفاتح، عطفوا على المغلوبين بالرفق واللين، وأباحوا لهم البقاء على أديانهم وإقامة شعائرها آمنين مطمئنين . ونشروا حمايتهم عليهم يمنعونهم بما يمنعون منه أهلهم وأموالهم . وفرضوا عليهم كفاء ذلك جزءاً قليلا من مكاسبهم على شرائط معينة .

كانت الملوك من غير المسلمين إذا فتحوا مملكة أتبعوا جيشها الظافر بجيش من الدعاة إلى دينها ، يلجون على الناس بيوتهم، ويغشون مجالسهم ليحملوهم على دين الظافر . وبرهانهم الغلبة، وحجتهم القوة ، ولم يقع ذلك لفاتح من المسلمين، ولم يعهد فى تاريخ فتوح الإسلام أن كان له دعاة معروفون ، لهم وظيفة ممتازة ، يأخذون على أنفسهم العمل فى نشره ، ويقفون مساعيهم على بث عقائده بين غير المسلمين ، بل كان المسلمون يكتفون بمخالطة من عداهم ومحاسنتهم فى المعاملة. وشهد العالم بأسره أن الإسلام كان يعد مجاملة المغلوبين فضلا وإحساناً عندما كان يعدها الأوربيون ضعة وضعفاً .

رفع الإسلام ماثقل من الإتاوات، ورد الأموال المسلوبة إلى أربابها، وانتزع الحقوق من مغتصبيها ، ووضع المساواة فى الحق عند التقاضى بين المسلم وغير المسلم .

بلغ أمر المسلمين فيما بعد أن لا يقبل إسلام من دخل فيه إلا بين يدى قاض شرعى بإقرار من المسلم الجديد أنه أسلم بلا إكراه ولا رغبة فى دنيا[١].

وصل الأمر فى عهد بعض الخلفاء الأمويين أن كره عمالهم دخول الناس فى دين الإسلام لما رأوا أنه ينقص من مبالغ الجزية ، وكان فى حال أولئك العمال صد عن سبيل الدين لا محالة ، ولذلك أمر عمر بن عبد العزيز بتعزير مثل أولئك العمال[٢] .

عرف خلفاء المسلمين وملوكهم فى كل زمان ما لبعض أهل الكتاب بل وغيرهم من المهارة فى كثير من الأعمال ، فاستخدموهم وصعدوا بهم إلى أعلى المناصب ، حتى كان منهم من تولى قيادة الجيش فى أسبانيا .

اشتهرت حرية الأديان فى بلاد الإسلام حتى هجر اليهود أوربا فراراً منها إلى بلاد الأندلس وغيرها .

هذا ما كان من أمر المسلمين فى معاملتهم لمن أظلوهم بسيوفهم ، لم يفعلوا شيئاً سوى أنهم حملوا إلى أولئك الأقوام كتاب الله وشريعته ، وألقوا بذلك بين أيديهم وتركوا الخيار لهم فى القبول وعدمه ، ولم يقوموا بينهم بدعوة ،

---

(١) لقد كان هذا فى الدولة العثمانية والأقطار الخاضعة لسيادتها كمصر بنفوذ دول الأفرنج فيها وهو مخالف للشريعة الإسلامية ومخل بشرف الدولة .

(٢) شكا إليه عامله بمصر فأجابه : إن محمداً صلى الله عليه وسلم بعث هاديا ، ولم يبعث جابيا . وياله من جواب ممن أتاه الله الحكمة وفصل الخطاب .

ولم يستعملوا لإكراههم عليه شيئاً من القوة ، وما كان من الجزية لم يكن مما يثقل أداؤه على من ضربت عليه ـ فما الذى أقبل بأهل الأديان المختلفة على الإسلام وأقنعهم أنه الحق دون ما كان لديهم حتى دخلوا فيه أفواجاً ، وبذلوا فى خدمته مالم يبذله العرب أنفسهم ؟ .

ظهور الإسلام على ما كان فى جزيرة العرب من ضروب العبادات الوثنية ، وتغلبه على ما كان فيها من رذائل الأخلاق وقبائح الأعمال ، وسيره بسكانها على الجادة القويمة ـ حقق لقراء الكتب الإلهية السابقة أن ذلك هو وعد الله لنبيه إبراهيم وإسماعيل وتحقيق استجابة دعاء الخليل (٢ : ١٢٩ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم) وأن هذا الدين هو ما كانت تبشر به الأنبياء أقوامهم من بعدها[١] فلم يجد أهل النصفة منهم سبيلا إلى البقاء على العناد فى مجاحدته فتلقوه شاكرين ، وتركوا ما كان لهم بين قومهم صابرين .

أوقع ذلك من الريب فى قلوب مقلديهم ما حركهم إلى النظر فيه ، فوجدوا لطفاً ورحمة ، وخيراً ونعمة ، لا عقيدة ينفر منها العقل وهو رائد الإيمان الصادق ، ولا عمل تضعف عن احتماله الطبيعة البشرية وهى القاضية فى قبول المصالح والمرافق ، رأوا أن الإسلام يرفع النفوس بشعور من اللاهوت ، يكاد يعلو بها عن العالم السفلى ويلحقها بالملكوت الأعلى ، ويدعوها إلى إحياء ذلك الشعور بخمس

---

(١) تراجع هذه البشارات فى تفسير قوله تعالى : (٧ : ١٥٧ الذين يتبعون الرسول الأمى الذى يجدونه مكتوباً عندهم فى التوراة والإنجيل) فى الجزء التاسع من تفسير المنار .

صلوات فى اليوم ، وهو مع ذلك لايمنع من التمتع بالطيبات ، ولايفرض من الرياضات وضروب الزهادة مايشق على الفطرة البشرية تجشمه ، ويعد برضا الله ونيل ثوابه ، حتى فى توفية البدن حقه متى حسنت النية وخلصت السريرة ، فإذا نزت شهوة أو غلب هوى كان الغفران الإلهى ينتظره متى حسنت التوبة ، وكملت الأوبة .

تبدت لهم سذاجة الدين عند ماقرءوا القرآن ، ونظروا فى سيرة الطاهرين من حامليه إليهم ، وظهر لهم الفرق بين مالا سبيل إلى فهمه وماتكفى جوالة نظر فى الوصول إلى علمه[1] فترامو إليه خفافاً من ثقل ما كانوا عليه .

كانت الأمم تطلب عقلا فى دين فوافاها ، وتتطلع إلى عدل فى إيمان فأتاها ، فما الذى يحجم بها عن المسارعة إلى طلبتها ، والمبادرة إلى رغيبتها ؟ كانت الشعوب تئن من ضروب الامتياز التى رفعت بعض الطبقات على بعض بغير حق ، وكان من حكمها أن لايقام وزن لشئون الأدنين متى عرضت دونها شهوات الأعلين ، فجاء دين يحدد الحقوق ، ويسوى بين جميع الطبقات فى احترام النفس والدين والعرض والمال ، ويسوغ لامرأة فقيرة غير مسلمة أن تأبى بيع بيت صغير بأية قيمة لأمير عظيم مطلق السلطان فى قطر كبير ، وما كان يريده لنفسه ولكن ليوسع به مسجداً ، فلما عقد العزيمة على أخذه

---

(١) الأول كالجمع بين التثليث والتوحيد والثانى عالم الغيب غير المحال .

مع دفع أضعاف قيمته ، رفعت الشكوى إلى الخليفة ، فورد أمر برد بيتها إليها مع لوم الأمير على ما كان منه[1]. عدل يسمح ليهودى أن يخاصم مثل على ابن أبى طالب أمام القاضى وهو من نعلم من هو ، ويستوقفه معه للتقاضى إلى أن قضى الحق بينهما .

هذا وما سبق بيانه مما جاء به الإسلام هو الذى حببه إلى من كانوا أعداءه ، ورد إليه أهواءهم ، حتى صاروا أنصاره وأولياءه غلب على المسلمين فى كل زمن روح الإسلام ، فكان من خلقهم العطف على من جاورهم من غيرهم ، ولم تستشعر قلوبهم عداوة لمن خالفهم إلا بعد أن يحرجهم الجار ، فهم كانوا يتعملونها من سواهم ، ثم لا يكون إلا طائفاً يحل ثم يرتحل ، فإذا انقطعت أسباب الشغب تراجعت القلوب إلى سابق ماألفته من اللين والمياسرة ، ومع ذلك بل وغفلة المسلمين عن الإسلام ، وخذلانهم له ، وسعى الكثير منهم فى هدمه بعلم وبغير علم ، لم يقف الإسلام فى انتشاره عند حد ، خصوصا فى الصين وفى أفريقيا ، ولم يخل زمن من رؤية جموع كثيرة من مال مختلفة تنزع إلى الأخذ بعقائده على بصيرة فيما تنزع إليه : لا سيف وراءها ، ولاداعى أمامها ، وإنما هو مجرد الاطلاع على ما أودعه ، مع قليل من حركة الفكر فى العلم بما شرعه .

---

(١) وقع هذا لامرأة قبطية مع أمير مصر وفاتحها عمرو بن العاص . والخليفة الذى أشكاها منه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه .

ومن هذا تعلم أن سرعة انتشار الدين الإسلامى ، وإقبـال الناس على الاعتقاد به من كل ملة، إنما كان لسهولة تعقله، ويسر أحكامه ، وعدالة شريعته ، وبالجملة لأن فطر البشر تطلب ديناً ، وترتاد منه ما هو أمس بمصالحها ، وأقرب إلى قلوبها ومشاعرها ، وأدعى إلى الطمأنينة فى الدنيا والآخرة ، ودين هذا شأنه يجد إلى القلوب منفذا ، وإلى العقول مخلصاً ، بدون حاجة إلى دعاة ينفقون الأموال الكثيرة ، والأوقات الطويلة ، ويستكثرون من الوسائل ، ونصب الحبائل ، لإسقاط النفوس فيه .

هذا كان حال الإسلام فى سذاجته الأولى ، وطهارته التى أنشأه الله عليها ، ولا يزال على جانب عظيم منها فى بعض أطـراف الأرض إلى اليوم .

* * *

قال من لم يفهم ما قدمناه أو لم يرد أن يفهمه ، إن الإسلام لم يطف على قلوب العالم بهذه السرعة إلا بالسيف ، فقد فتح المسلمون ديار غيرهم والقرآن بإحدى اليدين، والسيف بالأخرى ، يعرضون القرآن على المغلوب ، فإن لم يقبله فصل السيف بينه وبين حياته .

سبحانك هذا بهتان عظيم ! ما قدمناه من معامـلة المسلمين مع من دخلوا تحت سلطانهم هو ما تواترت به الأخبار تواترا صحيحاً لا يقبل الريبة

فى جملته ، وإن وقع اختلاف فى تفصيله ، وإنما شهر المسلمون سيوفهم دفاعا عن أنفسهم ، وكفًّا للعدوان عنهم ، ثم كان الافتتاح بعد ذلك من ضرورة الملك ، ولم يكن من المسلمين مع غيرهم إلا أنهم جاوروهم وأجاروهم ، فكان الجوار طريق العلم بالإسلام ، وكانت الحاجة لصلاح العقل والعمل داعية الانتقال إليه .

لو كان السيف ينشر دينا (١) فقد عمل فى الرقاب للإكراه على الدين والإلزام به . مهدداً كل أمة لم تقبله بالإبادة والمحو من سطح البسيطة ، مع كثرة الجيوش ووفرة العدد ، وبلوغ القوة أسمى درجة كانت تمكن لها . وابتدأ ذلك العمل قبل ظهور الإسلام بثلاثة قرون كاملة ، واستمر فى شدته بعد مجىء الإسلام سبعة أجيال أو يزيد ، فتلك عشرة قرون كاملة لم يبلغ فيها السيف من كسب عقائد البشر مبلغ الإسلام فى أقل من قرن . هذا ولم يكن السيف وحده بل كان الحسام لا يتقدم خطوة إلا والدعاة من خلفه يقولون ما يشاءون تحت حمايته ، مع غيرة تفيض من الأفئدة ، وفصاحة تتدفق عن الألسنة ، وأموال تخلب ألباب المستضعفين ، إن فى ذلك لآيات للمستيقنين .

* * *

---

(١) هذا بيان لما فعله الأفرنج من نشر النصرانية بالاكراه وقهر القوة العسكرية قبل الإسلام وبعده ، وهو الذى اتهموا به المسلمين من بعد زوراً وبهتانا .

جلت حكمة الله فى أمر هذا الدين : سلسبيل حياة نبع فى القفار العربية ، أبعد بلاد الله عن المدنية . فاض حتى شملها فجمع شملها فأحياها حياة شعبية ملية على مده حتى استغرق ممالك كانت تفاخر أهل السماء فى رفعتها ، وتعلو أهل الأرض بمدنيتها . زلزل هديره على لينه ما كان استحجر من الأرواح ، فانشقت عن مكنون سر الحياة فيها . قالوا: كان لا يخلو من غلب (بالتحريك) قلنا : تلك سنة الله فى الخلق : لا تزال المصارعة بين الحق والباطل ، والرشد والغى ، قائمة فى هذا العالم إلى أن يقضى الله قضاءه فيه . إذا ساق الله ربيعاً إلى أرض جدبة ليحيي ميتتها ، وينقع غلتها ، وينمى الخصب فيهـــا ، أفينقص من قدره أن أتى فى طريقه على عقبـة فعلاها ، أو بيت رفيع العماد فهوى به ؟

سطع الإسلام على الديار التى بلغها أهله[١] لم يكن بين أهل تلك الديار وبينـه إلا أن يسمعوا كلام الله ويفقهوه ، واشتغل المسلمون بعضهم ببعض زمناً ، وانحرفوا عن طريق الدين أزماناً ، فوقف وقفة القائد خذله الأنصار ، وكاد يتزحزح إلى ما وراءه ، لـكن الله بالغ أمره ، فانحـدرت إلى ديار المسلمين أمم من التتـار يقودها جنـكيزخان ، وفعلوا بالمسلمين الأفاعيل ، وكانوا وثنيين ، جاءوا لمحض الغلبة والسلب والنهب ، ولم يلبث أعقابهم أن

---

(١) بيان لما فعله الاسلام من هداية شعوب الأعاجم فى أثر بيـان ما فعله فى العرب .

اتخذوا الإسلام ديناً . وحملوه إلى أقوامهم، فعمهم منه ماعم غيرهم ؛ لشقوتهم، فعادوا بسعادتهم .

حمل الغرب على الشرق حملة واحدة(١) لم يبق ملك من ملوكه ولا شعب من شعوبه إلا اشترك فيها ، واستمرت المجالدات بين الغربيين والشرقيين أكثر من مائتى سنة ، جمع فيها الغربيون من الغيرة والحمية للدين مالم يسبق لهم من قبل ، وجيشوا من الجند وأعدوا من القوة ما بلغته طاقتهم ، وزحفوا إلى ديار المسلمين ، وكانت فيهم بقية من روح الدين ، فغلب الغربيون على كثير من البلاد الإسلامية ، وانتهت تلك الحروب الجارفة بإجلائهم عنها .

لمَ جاءوا وبماذا رجعوا ؟ ظفر رؤساء الدين فى الغرب بإثارة شعوبهم ليبيدوا ما يشاءون من سكان الشرق ، أو يستولى سلطان تلك الشعوب على ما يعتقدون لأنفسهم الحق فى الاستيلاء عليه من جم غفير ، وجاء ممن دونهم من الطبقات ماقدروه بالملايين ، واستقر المقام بكثير من هؤلاء فى أرض المسلمين . وكانت فترات تنطفىء فيها نار الغضب وتثوب العقول إلى سكينتها ،

---

(١) بيان للحروب الصليبية لإبادة الاسلام من الشرق . وينبغي لكل مسلم أن يعرف تفصيلها وما استفاده الأوربيون من فضائل الاسلام التى حملتهم على إصلاح أمور دينهم ودنياهم. وأكثر المسلمين يجهلون هذا.

تنظر فى أحوال المجاورين ، وتلتقط من أفكار المخالطين ، وتنفعل بما ترى وما تسمع ، فتبينت أن المبالغات التى أطاشت الأحلام ، وجسمت الآلام ، لم تصب مستقر الحقيقة ، ثم وجدت حرية فى دين ، وعلماً وشرعاً وصنعة مع كمال فى يقين ، وتعلمت أن حرية الفكر وسعة العلم من وسائل الإيمان لا من العوادى عليه ، ثم جمعت من الآداب ما شاء الله ، وانطلقت إلى بلادها قريرة العين مما غنمته من جلادها ، هذا إلى ما كسبه السفّار من أطراف الممالك إلى بلاد الأندلس بمخالطة حكمائها وأدبائها ، ثم عادوا به إلى شعوبهم ليذيقوهم حلاوة ما كسبوا ، وأخذت الأفكار من ذلك العهد تتراسل ، والرغبة فى العلم تتزايد بين الغربيين ، ونهضت الهمم لقطع سلاسل التقليد ، ونزعت العزائم إلى تقييد سلطان زعماء الدين ، والأخذ على أيديهم فيما تجاوزوا فى وصاياه ، وحرفوا فى معناه ، ولم يكن بعد ذلك إلا قليل من الزمن حتى ظهرت طائفة منهم تدعو إلى الإصلاح والرجوع بالدين إلى سذاجته ، وجاءت فى إصلاحها بما لا يبعد عن الإسلام إلا قليلا ، بل ذهب بعض طوائف الاصلاح فى العقائد[١] إلى ما يتفق مع عقيدة الإسلام إلا فى التصديق برسالة محمد — صلى الله عليه وسلم — وأن ما هم عليه إنما هو دينه ، يختلف عنه اسماً ولا يختلف معنى إلا فى صورة العبادة لا غير .

---

(١) هم طائفة الموحدين . وأكثرهم من الإنكليز والأميركان .

ثم أخذت أمم أوروبا تفتك من أسرها ، وتصلح من شئونها ، حتى استقامت أمور دنياها على مثل مادعا إليه الإسلام ، غافلة عن قائدها ، لاهية عن مرشدها ، وتقررت أصول المدنية الحاضرة ، التى تفاخر بها الأجيال المتأخرة ما سبقها من أهل الأزمان الغابرة .

هـــذا طل من وابله أصاب أرضاً قابلة فاهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ، جاء القوم ليبيدوا ، فاستفادوا وعادوا ليفيدوا ، ظن الرؤساء أن فى إهاجة شعوبهم شفاء ضغنهم ، وتقوية ركنهم ، فباءوا بوضوح شأنهم ، وضعضعة سلطانهم . وما بيناه فى شأن الاسلام — ويعرفه كل من تفقه فيه — قد ظفر به كثير من أهل النظر فى بلاد الغرب فعرفوا له حقه ، واعترفوا أنه كان أكبر أساتذتهم فيما هم فيه اليوم[١] وإلى الله عاقبة الأمور .

إيراد ســـهل الإيراد

ويقول قائلون : إذا كان الإسلام إنما جاء لدعوة المختلفين إلى الاتفاق وقال فى كتابه : (٦ : ١٥٩ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لستَ منهم فى

---

(١) قد أورد المؤلف الشواهد على هذا فى كتابه (الإسلام والنصرانية)

شىء) فما بال الملة الإسلامية قد مزقتها المشارب ، وفرقت بين طوائفها المذاهب ؟ .

إذا كان الإسلام موحداً فما بال المسلمين عددوا ؟ إذا كان موليًا وجه العبد وجهة الذى خلق السموات والأرض ، فما بال جمهورهم يولون وجوههم من لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً ، ولا يستطيع من دون الله خيراً ولا شراً ، وكادوا يعدون ذلك فصلا من فصول التوحيد ؟

إذا كان أول دين خاطب العقل ودعاه إلى النظر فى الأكوان وأطلق له العنان ، يجول فى ضمائرها بما يسعه الإمكان ، ولم يشرط عليه فى ذلك سوى المحافظة على عقد الإيمان ، فما بالهم قنعوا باليسير ، وكثير منهم أغلق على نفسه باب العلم ، ظناً منه أنه قد يرضى الله بالجهل ، وإغفال النظر فيما أبدع من محكم الصنع ؟ .

ما بالهم وقد كانوا رسـل المحبة أصبحوا اليوم وهم يتنسمونها ولا يجدونها ؟ ما بالهم بعد أن كانوا قدوة فى الجد والعمل ، أصبحوا مثلا فى القعود والكسل ؟ .

ما هذا الذى ألحق المسلمين بدينهم وكتاب الله بينهم يقيم ميزان القسط بين ما ابتدعوه ، وبين ما دعاهم إليه فتركوه ؟ .

إذا كان الإسلام فى قربه من العقول والقلوب على ما بينت ، فما باله اليوم — على رأى القوم — تقصر دون الوصول اليه يد المتناول ؟ .

إذا كان الإسلام يدعو إلى البصيرة فيه ، فما بال قراء القرآن لا يقرءونه إلا تغنيا ، ورجال العلم بالدين لا يعرفه أغلبهم إلاّ تظنياً ؟ .

إذا كان الإسلام منح العقل والإرادة شرف الاستقلال ، فما بالهم شدوهما إلى أغلال أى أغلال؟.

إذا كان قد أقام قواعد العدل ؛ فمابا أغلب حكامهم يضرب بهم المثل فى الظلم ؟ .

إذا كان الدين فى تشوف إلى حرية الأرقاء ، فما بالهم قضوا قروناً فى استعباد الأحرار ؟ .

إذا كان الإسلام يعد من أركانه حفظ العهود والصدق والوفاء ، فما بالهم قد فاض بينهم الغدر والكذب والزور والافتراء ؟ .

إذا كان الإسلام يحظر الحيلة، ويحرم الخديعة ، ويوعد على الغش بأن الغاش ليس من أهله ، فما بالهم يحتالون حتى على الله وشرعه وأوليائه ؟ .

إذا كان قد صرح بأن الدين النصيحة لله ولرسوله وللمؤمنين : خاصّتهم وعامّتهم و (إن [1] الإنسان لفى خسر * إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر) وأنهم إن لم يأمروا بالمعروف وينهوا عن

---

(١) إن هنا مكسورة لنص القرآن . أى وصرح بهذا النص .

المنكر، سلط عليهم شرارهم فيدعو خيارهم فلا يستجاب لهم[1]، وشدد فى ذلك بما لم يشدد فى غيره فما بالهم لا يتناصحون ، ولا يتواصون بحق ، ولا يعتصمون بصبر ، ولا يتناصحون فى خير ولا شر ؟ بل ترك كلٌّ صاحبه ، وألقى حبله على غاربه ، فعاشوا أفذاذاً ، وصاروا فى أعمالهم أفراداً ، ولا يحس أحدهم بما يكون من عمل أخيه كأنه ليس منه ، وكأنه لم تجمعه معه صلة ، ولم تضمه إليه وشيجة .

ما بال الأبناء يقتلون الآباء ؟ وما بال البنات يعققن الأمهات ؟ أين وشائج الرحمة ؟ أين عاطفة الرحم على القريب ؟ أين الحق الذى فرض فى أموال الأغنياء للفقراء ، وقد أصبح الأغنياء يسلبون ما بقى فى أيدى أهل البأساء ؟ .

س من الإسلام أضاء الغرب كما تقول وضوءه الأعظم وشمسه الكبرى فى الشرق ، وأهله فى ظلمات لا يبصرون ، أصح هذا فى عقل ؟ أو عهد فى نقل ؟ ألم تر إلى الذين تذوقوا من العلم شيئاً وهم أهل هذا الدين أول مايعلق بأوهام أكثرهم أن عقائده خرافات ، وقواعده وأحكامه ترهات ؟ ويجدون لذتهم فى التشبه بالمستهزئين ممن سموا أنفسهم أحرار الأفكار ، وبعداء الأنظار ، وإلى الذين قصروا همهم على تصفح أوراق من كتبه ، ووسموا أنفسهم بأنهم حفاظ أحكامه والقوام على شرائعه ، كيف يجافون علوم النظر ويهزءون بها ، ويرون العمل فيها[2] عبثاً فى الدين والدنيا ، ويفتخر الكثير منهم بجهلها ،

---

(١) هو مضمون حديث مرفوع رواه البزار والطبرانى فى الأوسط عن أبى هريرة .

(٢) أى فى ضمن ما أرشدت إليه من النظم والفنون والصناعات .

كأنه فى ذلك قد هجر منكر ، وترفع عن دنيئة ، فمن وقف على باب العلم من المسلمين ، يجد دينه كالثوب الخلق يستحى أن يظهر به بين الناس ، ومن غرته نفسه بأنه على شىء من الدين، وأنه مستمسك بعقائده ، يرى العقل جنة ، والعلم خلدة ، أليس فى هذا ما يشهد الله وملائكته والناس أجمعين ، على أن لا وفاق بين العلم والعقل وهذا الدين ؟ .

الجواب

ربما لم يبالغ الواصف لما عليه المسلمون اليوم بل من عدة أجيال ، وربما كان ما جاء فى الإيراد قليلا من كثير ، وقد وصف الشيخ الغزالى ـ رحمه الله تعالى ـ وابن الحاج وغيرهما [1] من أهل البصر فى الدين ما كان عليه مسلمو زمانهم: عامتهم وخاصتهم، بما حوته مجلدات، ولكن قد أتيت فى خاصة الدين الإسلامى بما يكفى للاعتراف به مجرد تلاوة القرآن ، مع التدقيق فى فهم معانيه وحملها على مافهمه أولئك الذين أنزل فيهم ،وعمل به بينهم ،ويكفى فى الاعتراف بما ذكرته من جميل أثره ،قراءة ورقات فى التاريخ على ما كتبه محققو الإسلام ومنصفو سائر الأمم ، فذلك هو الإسلام . وقد أسلفنا أن الدين هدى وعقل، مَن أحسن فى استعماله والأخذ بما أرشد إليه ، نال من السعادة ما وعد الله على اتباعه . وقد جرب علاج الاجتماع الإنسانى بهذا الدواء ، فظهر نجاحه ظهوراً

(١) كالشاطبى فى كتاب الاعتصام والبركوى فى كتابه الطريقة «المحمدية» .

لا يستطيع معه الأعمى إنكارا ، ولا الأصم إعراضاً ، وغاية ما قيل فى الإيراد: أن أعطى الطبيب المريض دواء فصح المريض [١] وانقلب الطبيب الذى كان يعمل لمعالجته ، وهو يتجرع الغصص من آلامه والدواء فى بيته وهو لا يتناوله، وكثير ممن يعودونه ، أو يتشفون منه ويشمتون لمصيبته يتناولون من ذلك الدواء فيعافون من مثل مرضه ، وهو فى يأس من حياته ، ينتظر الموت أو تبدل سنة الله فى شفاء أمثاله .

كلامنا اليوم فى الدين الإسلامى وحاله على مابيناه ، وأما المسلمون وقد أصبحوا بسيرهم حجة على دينهم ، فلا كلام لنا فيهم الآن ، وسيكون الكلام عنهم فى كتاب آخر إن شاء الله (٢) .

التصديق بما جاء به النبى محمد صلى الله عليه وسلم

بعد أن ثبتت نبوته – عليه الصلاة والسلام – بالدليل القاطع على مابينا، وأنه إنما يخبر عن الله تعالى ، فلاريب أنه يجب تصديق خبره ، والإيمان بما جاء به ،

(١) إن هذا المريض الذى شفى من أمراض الجهل والتقليد والرق للملوك ورؤساء الدين قد أنهكته أمراض أخرى اشتدت عليه فى هذا العصر منشؤها عبادة المادة وفوضى الدين والآداب وإباحة الفواحش. ولاعلاج له إلا بدواء الإسلام، وأين يجده وأهله يقلدونه فى تلقيح أنفسهم بجميع سموم أمراضه على أمراضهم الأولى .

(٢) راجع فى هذا الكتاب الاسلام والنصرانية مع العلم والمدنية . له رحمه الله، فقد وفى فيه بوعده هذا، وهو كتاب لا يستغنى عن قراءته مسلم فى هذا العصر، بل قال أحد أولى البصيرة من المسلمين : إنه ينبغى قراءته فى كل سنة ولو مرة واحدة . وإن قارئه ليجد فيه شرحاً لكثير من المسائل المجملة فى هذه الرسالة .

ونعنى بما جاء به ، ماصرح به فى الكتاب العزيز، وماتواتر الخبر به تواتراً صحيحاً مستوفياً لشرائطه ، وهو ماأخبر به جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة فى أمر محسوس ومن ذلك أحوال مابعد الموت من بعث ونعيم فى جنة ، وعذاب فى نار ، وحساب على حسنات وسيئات ، وغير ذلك مما هو معروف .

ويجب أن يقتصر فى الاعتقاد على ماهو صريح فى الخبر ،ولا تجوز الزيادة على ماهو قطعى بظنى، وشرط صحة الاعتقاد: أن لايكون فيه شيء يمس التنزيه وعلو المقام الإلهى عن مشابهة المخلوقين، فإن وردمايوهم ظاهره ذلك فى المتواتر، وجب صرفه عن الظاهر ، إما بتسليم لله فى العلم بمعناه مع اعتقاد أن الظاهر غير مراد ، أو بتأويل تقوم عليه القرائن المقبولة (١)

أما أخبار الآحاد فإنما يجب الإيمان بما ورد فيها على من بلغته وصدق بصحة روايتها، وأما من لم يبلغه الخبر، أو بلغه وعرضت له شبهة فى صحته وهو ليس من المتواتر ،فلا يطعن فى إيمانه عدم التصديق به . والأصل فى جميع ذلك :

---

(١) الواجب أن يحمل الخبر على معنى يتفق مع التنزيه الثابت بالنقل والعقل وتدل عليه أساليب اللغة، مع العلم بأن كل ما وصف الله تعالى به نفسه قد جاء بالكلام الذى وضعه الناس لخلقه فهو كاصطلاحات العلوم والفنون فلا يقتضى أن يكون معناه فى وصف الله تعالى عين معناه فى وصف الخلق من كل وجه ، بل يكفى أن يكون مناسباً له . فعلم الله وقدرته وكلامه ورحمته وحبه وغضبه ليست من الأحوال والأعراض النفسية ، ويده وأصابعه ليست من الجوارح الجسدية ، وخلقه ورزقه واستواؤه على عرشه ليس من الحركات البدنية ، وليست معانيها مخالفة لمدلولها بالكلية ، وهذا معنى قول السلف : الاستواء معلوم والكيف مجهول ، ومنه مسألة الرؤية الآتية . وقاعدتهم فى ذلك أن تصفه تعالى بما وصف به نفسه بغير تعطيل ولا تمثيل ولا تأويل، كما تقدم فى الكلام على الصفات .

أن من أنكر شيئاً[١] وهو يعلم أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ حدث به أو قرره، فقد طعن فى صدق الرسالة وكذب بها ، ويلحق به من أهمل العلم بما تواتر وعلم أنه من الدين بالضرورة ، وهو ما فى الكتاب وقليل من السنة فى العمل[٢]

من اعتقد بالكتاب العزيز وبما فيه من الشرائع العملية ، وعسر عليه فهم أخبار الغيب على ما هى عليه فى ظاهر القول وذهب بعقله إلى تأويلها بحقائق يقوم له الدليل عليها مع الاعتقاد بحياة بعد الموت وثواب وعقاب على الأعمال والعقائد ، بحيث لا ينقص تأويله شيئاً من قيمة الوعد والوعيد ، ولا ينقص شيئاً من بناء الشريعة فى التكليف ـ كان مؤمناً حقاً وإن كان لا يصح اتخاذه قدوة فى تأويله[٣] ، فإن الشرائع الإلهية قد نظر فيها إلى ما تبلغه طاقة العامة ، لا إلى ما تشتهيه عقول الخاصة ، والأصل فى ذلك أن الإيمان هو اليقين فى الاعتقاد بالله ورسله واليوم الآخر بلا قيد فى ذلك إلا احترام ماجاء به على ألسنة الرسل.

بقيت علينا مسألتان وضعتا من هذا العلم فى مكان من الاهتمام ، وماهما منه إلا حيث يكون غيرهما مما أجملنا القول فيه (الأولى) جواز رؤية الله تعالى فى الآخرة (والأخرى) جواز وقوع الكرامات وخوارق العادات من غير الأنبياء: من الأولياء والصديقين .

---

(١) أى من أمر الدين الذى هو موضوع الرسالة ، والتبليغ عن الله تعالى .

(٢) أكثر السنن المتواترة : هى العملية ، كصفة الصلاة والحج : وأما الأحاديث القولية المتواترة فقيل إنها لا تبلغ أقصى جمع القلة .

(٣) يعنى أن التأويل بهذه الشروط لا ينافى صحة الإسلام فلا يباح تكفير صاحبه ، إلا أنه لا يقتدى به فيه ، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة .

أما الأولى: فقد اشتدّ فيها النزاع، ثم انتهى إلى وفاق بين المنزهين لا مجال معه للتنازع، فإن القائلين بجواز الرؤية من أهل التنزيه متفقون على أن الرؤية لا تكون على المعهود من رؤية البصر المعروفة لنا فى مجرى العادة، بل هى رؤية لا كيف فيها ولا تحديد، ومثلها لا يكون إلا ببصر يختص الله به أهل الدار الآخرة، أو تتغير فيه خاصته المعهودة فى الحياة الدنيا [١] وهو ما لا يمكننا معرفته وإن كنا نصدق بوقوعه متى صح الخبر، والمنكرون لجوازها لم ينكروا انكشافاً يساويها، فسواء كان ذلك بالبصر غير المعهود أو بحاسة أخرى فهو فى المعنى يرجع إلى قول خصومهم، ولكن مُنى الإسلام بقوم يحبون الخلاف، والله فوق ما يظنون.

وأما الثانية: فأنكر جواز وقوع الكرامات أبو إسحاق الإسفراينى من أكابر أتباع أبى الحسن الأشعرى [٢]. وعلى ذلك المعتزلة إلا أبا الحسن

---

(١) الإدراك فى الحقيقة للروح، وإنما الحواس آلات لها، وقد ثبت بالتجارب القطعية لدى علماء الشرق والغرب فى هذا العصر أن من الناس من يبصر ويقرأ وهو مغمض العينين فيما يسمونه قراءة الأفكار ويبصر بعض الأشياء دون بعض فى العمل النومي، ومنهم من يبصر الشىء مع الحجب الكثيرة والبعد الشاسع كمن أبصر وهو بمصر قريبه فى الأسكندرية خارجاً من داره إلى المحطة — إلى آخر ماتقدم فى حاشية ص ١١٣ فاذا كان هذا قد ثبت فى هذا العالم على خلاف المألوف فى الرؤية لكل الناس، فهل يليق بعاقل أن يستشكل ماهو أغرب منه وأبعد عن المألوف فى الجنة وهى من عالم الغيب المخالفة سننه ونواميسه لعالم الشهادة ؟ وهل كان استشكال منكرى الرؤية إلا بسبب قياس عالم الغيب على عالم الدنيا فى الرؤية والمرئى ؟ وهو قياس باطل، وبطلانه فى المرئى أظهر. وقد حررت هذه المسألة فى تفسير المنار بتفصيل أثرى سلفى عصرى طويل فيراجع فى تفسير الآية ١٤٢ من سورة الأعراف ص ١٢٢ ج ٩ تفسير.

(٢) وكذلك الحليمى من أكابرهم.

البصرى ، فقال بجواز وقوعها ، وعليه جمهور الأشاعرة . واستدل الذاهبون إلى الجواز بما جاء فى الكتاب من قصة الذى عنده علم من الكتاب ، الواردة فى خبر بلقيس من إحضاره عرشها قبل ارتداد الطرف ، وقصة مريم ـ عليها السلام ـ وحضور الرزق عندها ، وقصة أصحاب الكهف

واحتج الآخرون بأن ذلك يوقع الشبهة فى المعجزات وأوّلوا ما جاء فى الآيات: أما أن ذلك يوقع الشبهة فى المعجزات فليس بصحيح؛ لأن المعجزات إنما تظهر مقرونة بدعوى الرسالة والتبليغ عن الله تعالى ولا بد أن تكتنفها حوادث تميزها عما سواها.

وأما ما احتج به المجوزون من الآيات فلا دليل فيه ؛ لأن ما فى قصة مريم وآصف [١] قد يكون بتخصيص من الله تعالى لوقوعه فى عهد الأنبياء عليهم الصلا والسلام، ولا علم لنا بما اكتنف تلك الوقائع من شئون الله فى أنبياء ذلك العهد إلا قليلا

وأما قصة أهل الكهف فقد عدها الله من آياته فى خلقه ، وذكرنا بها لنعتبر بمظاهر قدرته ، فليست من قبيل ما الكلام فيه من عموم الجواز. فصار البحث فى جواز وقوع الكرامات نوعاً من البحث فى متناول همم النفوس البشرية وعلاقتها بالكون الكبير ، وفى مكان الأعمال الصالحة وازتقاء

---

(١) قال بعض المفسرين فى تفسير (قال الذى عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك) أنه وزير لسليمان اسمه آصف بن برخيا، فجاراهم المؤلف فى ذلك تنزلا ولكن هذا لم يثبت فى قرآن ولا حديث مرفوع، وإنما هو من الإسرائيليات . قال بعضهم إنه سليمان نفسه ورجحه النيسابورى، وقال بعضهم إنه جبريل وبعضهم إنه ملك آخر . وجملة القول أن احضار العرش معجزة لنبي الله سليمان عليه السلام لا حجة فيها على مسالة الكرامات .

وكذلك ماقالوه فى مسالة الرزق عند مريم وأن فاكهة الصيف فى الشتاء وعكسه لم يصح فيه حديث مرفوع من الاسرائيليات كما فى بينته فى تفسير المنار .

النفـــــوس فى مقامات الـكمال من العناية الإلهية ، وهو بحث دقيق قد يختص بعلم آخر .

وأما مجرد الجواز العقلى ، وأن صدوره خارق للعادة على يد غـــير نبى مما تتناوله القدرة الإلهية ، فلا أظن أنه موضع نزاع يختلف فيه العقلاء ، وإنما الذى يجب الالتفات إليه هو أن أهل السنة وغيرهم فى اتفاق على أنه لا يجب الاعتقاد بوقوع كرامة معينة على يد ولى لله معين بعد ظهور الإسلام ، فيجوز لكل مسلم بإجماع الأمة أن ينكر صدور أى كرامة كانت من أى ولى كان ، ولا يكون بإنـكار هذا مخالفاً لشىء من أصول الدين ، ولا مائلا عن سنة صحيحة ، ولا منحرفاً عن الصراط المستقيم ، اللهم إلا أن يكون مما صح فى السنة عن الصحابة .

أين هذا الأصل المجمع عليه مما يهذى به جمهور المسلمين فى هذه الأيام ، حيث يظنون أن الـكرامات وخوارق العادات ، أصبحت من ضروب الصناعات ، يتنافس فيها الأولياء ، وتتفاخر فيها هممم الأصفياء [1] ، وهو مما يتبرأ منه الله ودينه وأولياؤه ، وأهل العلم أجمعون

---

(١) بل يزعمون أن هؤلاء الأصفياء ولاسيما الموتى المشهورين كالذين يسمونهم الأقطاب الأربعة هم المتصرفون فى شئون العالم كله وأنهم يقضون حاجات الذين يدعونهم من دون الله أو مع الله بالخـــوارق الممنوحة لهم من نفع وضر وغـير ذلك ! (لا إله إلا الله وحده لا شريك له) .

خـاتمة

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ وعد الله الذين آمنوا منـكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ، وليمـكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم ، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً يعبدوننى لا يشركون بى شيئاً ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ﴾ وقد فسر الـكفر فى هذه الآية بكفر النعمة .

﴿ وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخساً ولا رهقاً * وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسـلم فأولئك تحرَّوْا رشداً * وأما القاسطون فـكانوا لجهنم حطباً * وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقاً * لنفتنهم فيه ومن يُعرضْ عن ذكر ربه يسلـكْهُ عذاباً صعداً * وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً * وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبداً * قل إنما أدعو ربى ولا أشرك به أحداً * قل إنى لا أملكُ لـكم ضراً ولا رشداً . قل إنى لن يُجيرنى من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحداً * إلا بلاغاً من الله ورسالاته * ومن يعْص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبداً * حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعفُ ناصراً وأقل عدداً * قل إن أدرى أقريب ما توعدون أم يجعل له ربى أمداً * عالم الغيب فلا يُظْهِرُ على غيْبه أحداً * إلا من ارتضى من رُسول فإنه يسلكُ من بين يديه ومن خلفه رصـداً * ليعلم أن قد أبلغُوا رسالات ربِّهمْ وأحاط بما لديهم وأحصى كل شىء عدداً ﴾ .

صـدق الله العظيم ، وبلغ رسوله الـكريم ، وخسىء الشيطان الرجيم ، وحق الشـكر لله رب العالمين ، الرحمن الرحيم .

محتويات الكتاب

(رقم الايداع ١٩٦٩/٤٣٠٨)

دار النصر للطباعة
١٣ شارع سعد الله بالدرب الأحمر - القاهرة

الثمن ١٥ ص